

॥ ॐ ॥

# श्रीमान् ब्रह्मचारी नित्यानंदजी महाराजे आपेला व्याख्यानचतुष्टय.

जीवात्मा.

मनुष्यजन्मनी सफलता.

मानवज्ञानस्रोतः.

ईश्वरोपासना.

मूळ मराठीमां लखनार

रा. रा. काशिनाथ रघुनाथ मित्र.

‘आर्यसमाज’ना एक सभासद.

गुजरातीमां भाषांतर कर्ता

रा. रा. माणेकलाल वि० अमृतलाल दवे.

लेट हेड मास्तर, खोजा खानमहमद ह. ए. व्ह. स्कुल.

प्रकाशक.

सुंदरलाल गणेशलाल वर्मा.

(आर्यन सोशियल युनियनना लाभ माटे.)

मुंबईमां:-“ शारदाक्रीडन ” छा. छा.

डिसेंबर १८९४.

प्रती २०००

# अर्पणपत्रिका.

शेठ लक्ष्मीदास खिमजी, जे. पी.

आप साहेब आर्यधर्मने अनुसरनारा, नीति-  
रीतिप्रमाणे वर्तनारा, विद्याने उत्तेजन आपनारा,  
संतोनी संगत शोधनारा, अने दीनने सहाय्य कर-  
नारा छो; तेनुं निरंतर स्मरण रहेवा माटे आ लघु-  
प्रयत्न आपने सत्कारपूर्वक अर्पण करूं छुं, ते आप  
स्वीकारशे.

आपनुं सदा श्रेय इच्छनार.

काशिनाथ रघुनाथ मित्र.

## प्रस्तावना.

आपला वैदिक धर्म—जो आज नानाशास्त्रपारंगत पाश्चि-  
मात्य लोकांच्या स्तुतिस्तोत्रास एक जबरदस्त विषय होऊन बसला  
आहे, ज्याचें स्वभावसौंदर्य पाहून मॅक्समुल्लरप्रभृति तत्त्वकोविद  
तोंडांत बोट घालून त्याच्याकडे केवळ कौतुकानें पाहत आहेत, जो  
आज कोट्यावधी वर्षे लोटली तरी आपल्या नैसर्गिक तेजोबलानें  
फिनिक्स पक्षाच्या काल्पनिक कथेप्रमाणें पुनः तरुण होऊन बसला  
आहे, त्या आपल्या सनातन वैदिक धर्मापेक्षां आह्मांस विशेष  
अभिमाननीय तें काय आहे ? असा हा ‘सर्वांगसुंदर श्रेष्ठतम  
धर्म’ आपल्यास प्राप्त झाला असतां त्याची आपण अनास्था करावी  
ही मोठ्या दिलगिरीची गोष्ट नव्हे काय ! पण त्यास लोकांचा  
तरी••••• दोष ? आपल्या धर्माचा मोठेपणा कळावयास त्यांस  
कांहीं मार्गच जर उरला नाही तर लोकांनीं तरी बिचाऱ्यांनीं काय  
करावें ? याचा दोष मुख्यत्वेकरून धर्माबद्दल औदासीन्य दाखवि-  
णाऱ्या सुशिक्षित लोकांसच लाविला पाहिजे.

सर्वसम्मत वैदिक धर्मासंबंधीं आह्मी अगदीं गाढ अज्ञानांत  
गर्क असतां आह्मां मुंबई नगरस्थ लोकांच्या पूर्वपुण्याईनें वेद-  
विद्याकुशल श्रीमान् ब्रह्मचारिजी नित्यानंदजी महाराज या महा-  
त्म्यांचें आगमन कांहीं दिवसांपूर्वीं या आपल्या शहरांत होऊन  
त्यांच्या सुरस वाणीनें आमच्या अंतःकरणांत एकदम प्रकाश पडला,

ही मोठ्या सुदैवाचीच गोष्ट समजली पाहिजे. ब्रह्मचारी महाराजांच्या सर्वसंपूर्ण व उदात्तविचारपरिपुष्ट व्याख्यानांनी त्यांचे नांव मुंबईतील आबालवृद्धांच्या तोंडीं येऊन वसले आहे असे ह्मणण्यास हरकत नाही. नित्यानंदजींसारखे सत्त्वगुणोपेत तत्त्वज्ञ आपल्या या श्रेष्ठतम वैदिक धर्माची खरी महती लोकांस समजावून देण्याच्या कामी मनापामून झटताहेत ही मोठ्या आनंदाची, व आपल्या देशाचीचशी काय, पण सर्व जगताची उन्नति होण्याच्या आशेची प्रस्तावनाच होय असे ह्मणण्यास कोणताच प्रत्यवाय नाही. या आपल्या नगरींत ब्रह्मचारी महाराजांचीं जीं अनेक व्याख्याने झालीं तां किती उत्साहजनक आणि सदाचारप्रवर्तक होतीं हे आम्हीं सांगण्यापेक्षां फ्रामजी कावसजी हालसारखी अफाट आणि विस्तीर्ण जगाही उत्सुक श्रोतृगणांस पुरत नव्हती इत्यादी जी त्यावेळीं अलोट गर्दी होत असे, तीच त्यांचे उत्कृष्ट द्योतक होय असें आम्हांस वाटते. या प्रकारचीं अत्यंत महत्वाचीं व्याख्याने फक्त अत्यंत अल्पजनसमूहाच्याच उपयोगीं पडावीं, व इतरांस त्यांचा कांहीच लाभ होऊं नये ही मोठ्या दिलगिरीची गोष्ट होईल, आणि त्यांपामून होणाऱ्या अलौकिक व चिरस्थायी लाभास ते मुक्तील, असा विचार मनांत येऊन आम्हीं महाराजांचीं फ्रामजी कावसजी हाल-मध्ये झालेलीं पहिलीं चार व्याख्याने आज हीं पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करीत आहों. सदरु चारही व्याख्याने मीं मराठींत लिहिलीं

होतीं, तीं गुजराथींत प्रसिद्ध करण्याची इच्छा आमचें मित्र आर्यन सोशियल युनियनचे संमान्य सेक्रेटरी रा. रा. सुंदरलाल गणेशलाल वर्मा यांनीं दर्शविल्यावरून, त्यांच्या मेहनतीनें हीं प्रसिद्धीस आलीं आहेत, याबद्दल त्यांचे मानावे तेवढे आभार थोडेच आहेत. तसेंच मराठीचें गुजराथींत भाषांतर करण्याच्या कामीं आमचे पूज्य मित्र रा. रा. माणिकलाल अमृतलाल दवे, लेट हेड मास्तर खोजा खानमहमद हबीब भाई अॅ. व्ह. स्कूल, यांनीं जी प्रशंसनीय उत्सुकता दाखविली, आणि निरपेक्षबुद्धीनें आपला बहुमूल्य वेळ या कामीं खर्च केला, याबद्दल त्यांचे मजबूर आणि एकंदर लोकांवर फार फार उपकार झाले आहेत. या उभय महत्त्वांच्या उत्सुकतेनेंच मी मोठ्या मेहनतीनें तयार केलेलीं ब्रह्मचारी . महोत्सवांची व्याख्यानें लोकनिदर्शनास आलीं आहेत याबद्दल येथें प्रसिद्धपणें मी उभयतांचेही आभार प्रदर्शित करितों. त्याचप्रमाणें श्रीमान् नित्यानंदजी आणि श्रीमान् स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती यांहीं, मीं तयार केलेल्या मराठी कापीवर एकवेळ नजर घालण्याची कृपा करून त्यांतील बहुतेक हस्तदोष काढून टाकिले याबद्दल मी त्यांचाही फार फार आभारी आहे.

याशिवाय ऑ. मि. जव्हेरीलाल उमयाशंकर याज्ञिक आणि श्रीमान् शेट लक्ष्मीदास खिमजी या दोन सदृहस्थांचे उबडपणें आभार प्रदर्शित करण्याची ही दुर्मीळ संधी मी

व्यर्थ दवडीत नाही. नित्यानंदजी महाराजांचें बुद्धिवर्धक सभेंद झालेलें ' बुद्धिवृद्धि ' या विषयावरील व्याख्यान आह्मी मराठींत प्रसिद्ध केलें होतें. त्याच्या बऱ्याच प्रति या दोन्ही उदार पुरुषांनीं विकत घेऊन त्या लोकांस मोफत वांटल्या, आणि ब्रह्मचारीजीं-विषयीं आपली पूज्यबुद्धि व्यक्त केली याबद्दल येथें मी त्यांचे मनापासून फार फार आभार मानितों.

शेवटीं सर्वत्रांस एवढेंच सांगावयाचें आहे कीं, मला गुजराथीचें ज्ञान तात्पुरेंच असून सारीं प्रुक्तें तपासण्याचें जोखीम मजवरच असल्यामुळें यांत कित्येक दोष राहिले असतील. त्याचप्रमाणें व्याख्यानांतही नजरचुकीनें कांहीं चुका झाल्या असतील. त्या सर्वांबद्दलचा दोष दुसऱ्या कोणाकडेही नसून त्यास सर्वस्वी मींच जबाबदार आहें. तरी त्यांची पूर्ण क्षमा होईल अशी उमेद आहे.

ह्या पुस्तकापासून आपल्या तरुण लोकांची वैदिक धर्माकडे थोडी बहुत तरी प्रवृत्ति झाली तर मी माझ्या श्रमाचें पूर्ण साफल्य झालें असें समजेन. परमेश्वर ती सद्दीच्छा परिपूर्ण करो एवढीच त्याजकडे अनन्यभावे प्रार्थना आहे.

Thakor Dwar Road, Bombay. { Kashi Nath R. Mitra.  
1st December 1894.

## પ્રકાશકના બે શબ્દો

શ્રીમાન નિત્યાનંદજી મહારાજે ગયા જુલાઈ તથા આગષ્ટ મહિનામાં આપણા શહેરમાં પધારી વૈદિક ધર્મપર ઘણા વ્યાખ્યાનો આપીને સદુપદેશ કીધો હતો તે સદુપદેશનું ફળ આપણે અને આપણા આર્ય ભાઈઓને મળે એવા હેતુથી આપણા મિત્ર રા. રા. કાશિનાથ રઘુનાથ મિત્રે મહારાજ શ્રીએ ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં જે ચાર વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં તે મરાઠીમાં લખી લીધાં હતાં. તે વ્યાખ્યાનો યોગ્ય રીતિએ લખાયલાં જોઈ મારા કેટલાક વિદ્વાન મિત્રોના આગ્રહથી, ગુજરાતીમાં એ વ્યાખ્યાનોનું ભાષાંતર કરાવી જન સમુહના લાભને માટે પ્રસિદ્ધ કરવાની મને ઈચ્છા થઈ. મરાઠીનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા માટે મારા વિદ્વાન મિત્ર રા. રા. માણેકલાલ અમૃતલાલ દવેને વિનંતિ કરવાથી તે મહાશયે ઘણી ખુશીથી એ કામ માથે ઉપાડી, પોતાનો અમુલ્ય વખત ગુમાવી એનું ભાષાંતર કરી આપ્યું છે જે માટે તેમનો મારી ઉપર તેમજ જન સમાજ ઉપર મહોટો આભાર થયો છે.

‘આર્યન સોશિયલ યુનિયન’ના કેટલાએક સભાસદોની સહાયતાથી આ પુસ્તક હું પ્રસિદ્ધીમાં લાવી શક્યો છું. તેઓનો આ સ્થળે હું ઉપકાર માનું છું. તેમજ રા. રા. કાશિનાથ રઘુનાથ મિત્રે જે અત્યંત પરીશ્રમ લઈ આ પુસ્તક તયાર કર્યું છે, તેમનો પણ હું ઉપકાર માનું છું.

આર્ય ભાઈઓ પ્રત્યે મારી છેલ્લી એટલીજ વિનંતિ છે કે તેઓ ધર્મજ્ઞાનૈકપ્રુદ્ધિથી કરેલા અમારા પ્રયત્નને યોગ્ય ઉત્તેજન આપીને સહાય્ય કરશે, જેથી આપણા સત્યપૂર્ણધર્મથી પરાક્રમ્ય થએલા આપણા જવાન ભાઈઓની મનોવૃત્તિ યોગ્ય માર્ગે લગાડવાનું શ્રય મેળવશે.

સુંદરલાલ ગણેશલાલ વર્મા.



॥ ॐ ॥

# શ્રીમાન્ પ્રહ્લયારી નિત્યાનન્દજી મહારાજનુ પ્રથમ વ્યાખ્યાન.

“જીવાત્મા.”

શ્રીમાન્ પ્રહ્લયારી નિત્યાનન્દજી મહારાજનું તા. ૦૮ મી જુલૈઝ સન ૧૮૯૪ ને દિવસે સાંજના ચાર વાગે, ફરામજી કાવસજી ઈનસ્ટીટ્યુટમાં રા. રા. શેઠ લક્ષ્મીદાસ ખીમજી જે. ખી. ના અધ્યક્ષપણા નીચે ‘જીવાત્મા’ એ વિષયકપર ભાષણ થયું હતું. સંસ્કૃત ભાષામાં ઈશ્વર સ્તુતિ તેમજ ભાષણનો ટુંકસાર કહ્યા પછી હર્ષનાદસાથે પોતે પ્રહ્લયારીજીએ હિંદીભાષામાં બોલવું શરૂ કર્યું. તે નીચે પ્રમાણે:—

સજ્જન ગૃહસ્થો! આજનો મારો વિષય ‘જીવાત્મા’ છે. એ વિષય ઘણો મહત્ત્વ અને સૂક્ષ્મ છે. યોગી પુરૂષોને પણ અગમ્ય છે.

તથાપિ એ વિષય સંબંધી જ્ઞાની પુરુષોનું શું યથાર્થ કહેવું છે તેનું સંક્ષિપ્ત રીતિથી આજે વિવેચન કરવાની મારી ઇચ્છા છે.

‘શરીર એજ આત્મા છે. શરીર અને આત્મા ભિન્ન નથી’ એવું કેટલાએકોનું કહેવું છે. હૃદય આત્મવાદીઓનું કહેવું એવું છે કે ‘શરીર કરતાં હૃદય ઉત્તમ છે અને તેથીજ હૃદયો એજ આત્મા છે. હૃદયોથી આત્મા ભિન્ન નથી.’ મન આત્મવાદીઓનું કહેવું એવું છે કે ‘આત્મદ્રવ્યનો સ્વાદ જીવહાને માત્રમ પડે છે. તેની સુગંધી નાસિકાને, રંગ નેત્રોને, કામલતા ત્વગ્ હૃદયોને. પરંતુ તે ફલ મિષ્ટ, સુગંધિત, પીળું, કામલ ઇલાદિ ગુણયુક્ત છે એ એકે સમયે જાણનાર હૃદયોથી કોઈ જુદું છે. અને તે જાણનાર મન છે.’ એ યુક્તિથી મનઆત્મવાદી, હૃદયોને આત્મા માનતા નથી પણ મનને આત્મા માને છે. અન્ય જનોનું વળી કહેવું એવું છે કે, ‘મન એ આત્મા નથી, કારણ સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાનું કામ મનનું છે. પરંતુ જોનાથી નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે ખુદ્ધિ છે.’ તેથીજ મન એ આત્મા નથી પરંતુ ખુદ્ધિ એજ આત્મા છે, એમ તેઓ માને છે. વળી કેટલાએક એમ કહે છે કે ‘પ્રાણ એજ આત્મા છે. એના અસ્તિત્વપણાને લીધે પ્રાણી જીવે છે. અને તે જો નહી હોય તો પ્રાણી જીવે નહિ. માટેજ પ્રાણ એજ આત્મા છે.’ પરંતુ એ કહેવું પણ કેટલાએકના મતે યોગ્ય નથી. કારણ નિદ્રામાં પ્રાણ હોય છે, પણ તેને જ્ઞાનશક્તિ હોતી નથી. પ્રાણ એ એક પ્રકારનો જડવાયુ હોવાને લીધે આત્મા થઈ શકે નહી. કેટલાએકો શૂન્યને આત્મા માને છે. કેટલાએક કહે છે કે ‘શૂન્યને જો આત્મા માનો તો અમારું ક-

હેવું એવું છે કે જે શૂન્યને જાણે છે તેજ આત્મા છે. કારણ, શૂન્યને પેહેલાથી જાણી શકાતું નથી.' એ પ્રમાણે આ વિષયમાં બહુ મતમતા-ન્ટર છે. વૈદિકલોક આત્માનું લક્ષણ એવું કરે છે કે 'इच्छा द्वेष सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति' એટલે જે સુખની ઇચ્છા કરે છે, એટ-લુંજ નહીં પણ તત્પ્રાપ્ત્યર્થ પ્રયત્ન કરે છે. તે પ્રમાણેજ દુઃખની ઇચ્છા ન કરતાં દ્વેષ કરે છે. વળી જેનાથી સર્વ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે તેજ આત્મા છે. એ મત વાસ્તવિકરીતે કેટલે અંશે ખરો છે તે આપણે જોઈએ.

આપણા મહોટા મહોટા ઋષીવર્યોએ આ વિષય ઉપર અતિ સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે. તે મહાત્માઓ હાલના પુરૂષો જેવા ન હોતા. તે ત્રણે પુરૂષાર્થ ઉત્તમ પ્રકારે જાણતા હતા. આ ક્ષણિક સંસારમાં અહર્નિશ નિમગ્ન ન રહેતાં, અરણ્યમાં રહીને આત્મા અને ઇશ્વર એ દ્વિપપર, સૂક્ષ્મ દૃષ્ટીથી વિચાર કરતા હતા. તેઓએ એ વિષય ઉપર અત્યંત શ્રમ લઈને મહાન શોધ ચલાવી છે. ત્યારે તેઓનું કહેવું શું છે, તે આપણે લક્ષ પૂર્વક જોવું જોઈએ.

નાસ્તિક લોક પ્રકૃતિ વાદી છે. તેઓને ચૈતન્યનું જ્ઞાન નથી. 'પ્રકૃતિનું ચૈતન્ય, એક વિકાર છે' એમ તેઓ માને છે. 'ચૈતન્ય સ્વતત્ર નથી' એવું તેઓનું મત છે. હવે શરીરથી જીવ ભિન્ન છે, એ આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે.

યાવત્ શરીરમાં ચૈતન્ય શક્તિ છે તાવત્ જ્ઞાનશક્તિ છે. તેનો શરીરથી વિયોગ થતાંજ શરીર મૃતપ્રાય થઈ જાય છે. જ્ઞાન શક્તિ શરીરનો એક અંશ, કિંવા વિકાર હોય તો યાવત્ પર્યન્ત શરીર

હોય ત્યાંહા સુધી જ્ઞાનશક્તિ હોવીજ નોંધએ. પણ તે હોતી નથી. જેમ દીપ હોય છે ત્યાંહા સુધી પ્રકાશ પણ હોય છે. દીપથી પ્રકાશ વેગળો થઈ શકતો નથી. આ ઉપરથી, શરીરથી જ્ઞાનશક્તિ ભિન્ન છે, એ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. હવે શરીર અને આત્મા એકજ છે, એમ કેમ કહી શકાય? જેના સંબંધથી જ્ઞાનોદ્ભવ થાય છે તેનેજ જીવાત્મા કહે છે. હાથ, પગ, નેત્ર, નાસિકા, કર્ણ વિગેરે અવયવોમાં જ્ઞાનશક્તિનો અભાવ છે. તે પ્રમાણેજ શરીર ખુદ જીવાત્મા નથી. શરીરના મરવા સાથેજ જ્ઞાનશક્તિનો નાશ થાય છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે, શરીર અને જ્ઞાનશક્તિ એ બે ભિન્ન છે. હવે આત્મા એ શરીરનો ભાગ છે કે તેનાથી તે પૃથક છે તે આપણે વિચારીએ.

યદી જો જીવ પંચતત્વનો અનેકો હોય, એમ માનીએ, તો પંચતત્વમાં જ્ઞાનશક્તિ છે કે નહીં, તે પ્રથમ જોવું નોંધએ. પૃથ્વી, આપ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ એ પાંચે પ્રત્યેક પંચતત્વોમાં જ્યારે ચૈતન્ય-શક્તિ નથી, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થએલી વાત છે, ત્યારે આ પાંચ તત્વોમાં જ્ઞાનશક્તિ છે, એમ કહેવું કેવળ યુક્તિશૂન્ય છે. વળી એવું પણ એકમત અસ્તિમાં છે, કે જેમ ઑક્સીજન અને હૈડ્રોજન, એ બે વાયુના મિશ્રણથી જલ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે એ પંચ તત્વોના મિશ્રણથી, જીવ શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ સિદ્ધાંત કે ટલે અંશે ખરો છે તે આપણે તપાસીએ. જીવ એ શક્તિ પ્રારંભથીજ પંચતત્વમાં અંશતઃ છે કે મિશ્રણાન્તર તે ઉત્પન્ન થાય છે? જો પ્રારંભથીજ તેમાં અંશતઃ તે શક્તિ હોય તોજ મિશ્રણાન્તર ઉત્પન્ન થાય. નહીં કે પ્રારંભમાં ન હોય ને મિશ્રણ થયાપછી ઉત્પન્ન થઈ જાય,

એ સ્વતઃસિદ્ધ છે. ચૈતન્ય પૃથ્વીમાં છે, અથવા તો સર્વ પાંચે તત્ત્વોનું મેલન થયા પછી ઉત્પન્ન થાય છે, આ બેમાંથી એક પણ વાત માનવીજ ન્નેધએ. જીવાત્મા ન્ને પંચતત્ત્વોનું એક રૂપાન્તર માનીએ તો પાંચે તત્ત્વમાં તે પ્રથમથીજ અંશતઃ હોવું ન્નેધએ. હવે જીવ એ શરીરનો એક અંશ છે, કે જીવ અને શરીર પૃથક્ પૃથક્ છે એ વિષે વિચાર કરીએ. જે પ્રમાણે સૂર્યનો પ્રકાશ સૂર્યને છોડી શકતો નથી, અને ગુણી મનુષ્યનો ગુણ તેને છોડતો નથી, તેમજ ન્ને જીવ શરીરનો એક ગુણ માન્યો હોય, તો તેને છોડી શકતો નથી. એટલે કે શરીર મૃત થયા પછી તેને શરીરથી ભિન્ન થવું ન ન્નેધએ. પરંતુ શરીર મૃત થતાંજ જીવાત્મા તેનો વિયોગ કરી જાય છે. એ ઉપરથી શરીરનો તે એક અંશ છે એમ કહી શકાય નહીં.

સાંપ્રતકાળમાં અમારું જે કર્તવ્યકર્મ છે તે તરફ લક્ષ નહીં દેતાં મોંઢેથી અજ્ઞાનીની માફક બકવું એજ અમે લઈ બેઠા છઈએ તેથીજ વિચાર શક્તીનો ઘણે અંશે લોપ થતો ગયો છે. એ કેટલું શોકજનક છે! અજ્ઞાનતાને લીધે આપણે જાણી શકતા નથી તેમજ સમજી શકતા નથી કે આપણી સ્થિતિ પૂર્વે કેવી હતી અને હાલ કેવી છે? સંસ્કૃતમાં જેને યોગ કહે છે, અને જે જ્ઞાન અમારા ઋષી મુનીઓની માફક ભાગ્યેજ ઈતર લોક જાણતા હતા, તે હવે યુરોપ અમેરિકા વિગેરે દેશોમાં ‘મેસ્મેરીઝમ’ના નામથી લોકની જાણમાં આવવા લાગ્યું છે. મહાભારતના શાંતિપર્વમાં એક એવી કથા છે કે, ‘જનક રાજની ઠ્યેરીમાં એક સુલભા નામની બાલા યોગવિદ્યા પારંગત થઈને આવી હતી.’ તાત્પર્ય માત્ર એટલુંજ કે, આર્યાવર્તમાં બાની

નાની બાલાઓને પણ યોગવિદ્યાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું. યોગ વિદ્યાના પ્રભાવથી, અથવા હાલના વિદ્યાન વર્ગના કહેવા પ્રમાણે ‘મેસ્મેરીઝમ’ થી શરીરની આંતર રચના જાણી શકાય છે, અને તેથી અનેક રોગ સારા થાય છે. ઇન્દ્રીઓના યોગે કરીને જે કાર્ય થઈ શકતું નથી તેજ કાર્ય જેનાથી થઈ શકે, તે એક સ્વતંત્ર શક્તિ હોવી જોઈએ. અને તેજ શક્તિ તે આત્મા.

જેને અમે આત્મા માનીએ છીએ, તેને હાલના ડાક્ટરલોક ‘બ્રેન’ માને છે. અને વળી વિશેષ એવું પણ તે લોકો માને છે કે, એ બ્રેન અન્ય ઇન્દ્રિયવત્ શરીરનો એક અંશજ છે. ત્યારે આધુનિક ડાક્ટરોના કહેવા પ્રમાણે, જે મનુષ્ય સ્થૂલ શરીરનો હોય તો તેનો આત્મા પણ વિશાલ હોવો જોઈએ, પણ શરીરની વિશાલતા પ્રમાણે આત્મા વિશાલ હોતો નથી.

કેટલાએક પુરૂષનું કહેવું એવું છે કે ‘મેસ્મેરીઝમ’ના યોગથી વિવિધ વર્તમાન સમજાય છે, અને તેજ પ્રમાણે પૂર્ણ યોગાભ્યાસના સાધનથી પુનર્જન્માદિ સ્થિતિ જાણવામાં આવે છે, એ વાત અશક્ય છે.’ આજ આપણા દેશમાં સો બસો વર્ષ અગાઉ, લોકોને આપણે કહ્યું હોય કે યુરોપ દેશમાં બેલ, ઘોડા, વગર એક જાતની ગાડી માત્ર અગ્નિ અને પાણીના સાધનથીજ ચાલે છે, તો તે લોક આપણને મૂર્ખ-ગણી કહાડત. રેલ્વે નિકળતાં પહેલાં વિમાનની વાત કોઈ ખરી માનત નહીં. તેજ પ્રમાણે પુનર્જન્મની અને આત્માના અસ્તિત્વ પણની વાત છે. અમારી ગાઢ અજ્ઞાનતાને લીધે અમે લોક એ વાતને જરા-પણ ખરી ન માનતા, એવા મોહા વિદ્યાન થઈ પડ્યા છીએ કે, જે અં-

યોમાં એવા મહાન વિષયો લખ્યા છે, તે ગ્રંથો માત્ર મનરંજક અરેખિ-  
યન નાદૃશની વાતો છે, એમ સ્પષ્ટ માનીએ છીએ. પણ પૂર્વની સ્થિતિ,  
હાલ આપણુ જેવી માનીએ છિએ તેવી ન હોતી. જે પ્રમાણે સૂર્યના  
કિરણો જગ્યા મળે છે તે તે ઠેકાણે પ્રસરે છે, તેજ પ્રમાણે યોગી-  
ઓની શક્તિ યોગના પ્રભાવ પ્રમાણે વૃદ્ધિગત થાય છે. આત્મા ચર્મ-  
ચક્ષુથી જેવામાં આવતો નથી, તે માત્ર જ્ઞાનચક્ષુથીજ જોઈ શકાય છે.  
શરીર અને આત્મા એ બે ભિન્ન છે. જેમ તમ લોહમાં રહેલી અગ્નિ  
તેનાથી જુદી છતાં જેમ તે જેવામાં આવતી નથી, પણ વસ્તુતઃ  
તે લોહથી જુદીજ છે, તેમજ શરીર અને આત્મા પણ જુદા જુદાજ છે.

હવે આપણે હૃદિઓની માફક આત્મા એક ભિન્ન વસ્તુ છે કે  
કેમ તે જોઈએ. પ્રત્યેક અવયવોમાં આત્મા હોતો નથી. સર્વ અવયવ  
મળીને આત્મા થાય છે. રૂલ લાલ, સુગંધીમય, અને ક્રોમલ છે, તે  
જેવાનું અને તપાસવાનું કામ જુદા જુદા અવયવોનું છે. આ ઉપરથી  
સ્પષ્ટ માલમ પડે છે, કે હૃદિઓ કંઈ આત્મા નથી. તેજ પ્રમાણે  
મનની વાત છે. જે પ્રમાણે અક્ષિની શક્તિ જેવાની છે, તેજ પ્રમાણે  
મનની શક્તિ જાણવાની છે. મન એ કાંઈ સાક્ષાત્ જીવ નથી. તાત્પર્ય  
માત્ર એટલુંજ કે જીવ એ હૃદિઓથી સર્વથા ભિન્ન છે.

ત્રણ પદાર્થની અંદર આખી સૃષ્ટીનો સમાવેશ થએલો છે, એમ  
ઋગ્વેદમાં જણાવેલું છે. ‘દ્વા સુપર્ણા સયુજા સલાયા સમાન વૃક્ષં પરિશશ્વ  
જાતે इत्यादि’ તે ત્રણ પદાર્થ પ્રકૃતિ, જીવાત્મા, અને પરમાત્મા છે.  
જીવ એ શરીરથી ભિન્ન છે. શરીરનો નાશ થાય છે, પણ જીવનો નાશ  
થતો નથી. તે અનાયનન્ત છે. ‘नैनं चिच्छदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः’

એટલે અગ્નિ યા પાણી યા શસ્ત્ર તેનો નાશ કરી શકતા નથી. આત્મીજ-  
સિદ્ધ થાય છે કે જીવ એ સ્વતંત્ર છે. કીડીથી તે હાથી સુધી સર્વને  
જીવ છે. ‘અહમસ્મિ’ ‘I am’ ‘હું છું’ એમ પ્રત્યેક માણસ કહે છે.  
આપઆપણા જીવના રક્ષણ માટે દરએક પ્રાણી પ્રયત્ન કરે છે. એજ  
ખતાવી આપે છે કે જીવનું અસ્તિત્વ સર્વ માન્ય છે.

‘Evolution Theory’ અને ‘સાંખ્ય શાસ્ત્ર’માં સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ  
સંબંધી વર્ણન કરેલું છે. આ વિષયમાં ચાર્લસ ડાર્વિન, હર્બર્ટ સ્પેન્સર,  
ધણા ઉંડા ઉતરેલા જણાય છે. સર્વ પદાર્થનો સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ  
વિચાર કર્યા પછી સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં આત્માનો વિષય અતિ ઉત્તમ  
રીતિએ સમજાવેલો છે. જેમ અન્નમાંથી દુધ, દુધથી દહીં, દહીંથી  
માખણ, માખણથી ધી, અને ધીથી બાખ્ખ વિગેરે અનેક રૂપાંતર થાય  
છે તેમજ શરીરની સ્થિતિ પણ છે. અન્નથી વીર્ય, વીર્યથી ગર્ભ,  
ગર્ભથી ઉત્પત્તિ, પછી બાલ્યાવસ્થા, શિશ્વાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા, સ્થ-  
વિરાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, અને અન્તે મૃત્યુ, એવા શરીરના અનેક રૂ-  
પાંતર થાય છે. શરીરના સઘળા અવયવોમાં આત્મા રહેલો છે. એના  
અનસ્તિત્વનો અભાવ છે. આપણે સર્વ પદાર્થ જાણીએ છીએ, અને  
જાણવું એ એક ચૈતન્યશક્તિ નો ગુણ છે. અને તે ચૈતન્ય શક્તિ  
આત્મા વગર હોતી નથી. સૂર્ય હોય તોજ પ્રકાશ હોય છે. રાત્રીએ  
સૂર્યાભાવે પ્રકાશનો પણ અભાવ છે. પ્રકાશ દેખાય છે ત્યારે સૂર્ય  
હોવો જોઈએ એમ માનવું જોઈએ. તેજ પ્રમાણે અમે જાણીએ છીએ  
એટલે કે અમારામાં ચૈતન્યશક્તિ છે. એ ઉપદ્રૂથી આત્મા છે એમ  
સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. ચૈતન્યશક્તિ છે તેથીજ શરીર સંબંધી સર્વ



વ્યાપાર બને છે. તે બે નહોય તો તાપડતોપ સઘણું કથલી જાય. હાલના ડાક્ટરોને, બ્યારે ‘જીવ છે કે નહી’ એ શકભરેલી વાત છે, ત્યારે અમારા પ્રાચીન વિદ્વાન વૈદ્યો એ વિષયમાં સારું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. ચરક, શુક્રત ગ્રંથોમાં અષ્ટધાતુ વર્ણવેલી છે, તેમાં જીવ એ પણ એક છે. હાલની વિદ્વદ્વર્ચ મંડલીની બુદ્ધિ, સાકાર પદાર્થ જાણી શકે, પણ નિરાકાર પદાર્થ જાણતાં તે કુંઠિત થઈ જાય છે. જે પદાર્થનું જ્ઞાન ઇદ્રિઓથી થવાનું નથી તેને માટે ઇદ્રિઓનોજ ઉપયોગ કરીએ તો તે આપણી કેવી મોટી ભુલ છે! આપણા પેટમાં દુખતું હોય તો તે આપણે આંખે જોઈ શકતા નથી, યા કાને સાંભળી શકતા નથી. તે જાણવાને બુદ્ધિનીજ જરૂર છે. તે પ્રમાણે અર્તીદ્રિય વાત જ્ઞાનથીજ સમજી લેવી જોઈએ.

વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે ‘આત્માન્યાત્મ મનસો સંયોગ વિશે-  
યાદાત્મ પ્રત્યક્ષં’ એટલે મન અને આત્મા એ બેનો વિશેષ સંબંધ થવાથી આત્માનું જ્ઞાન યથાર્થ થાય છે. તેનો વિશેષ સંબંધ નહી થયો હોય તો તે જ્ઞાન થતું નથી. આત્મા અને મનનો સંબંધ હમે-  
શનો છે. પરંતુ તે સંબંધથી આત્મબોધ થતો નથી એમ કણાદ ઋષીનું પણ કહેવું છે. હાલના જેન્ટલમેનની માફક ધરાનીઓના હોટેલમાં જઈને આઈસ, સોડા, શરબત, વિગેરે વસ્તુઓનો ઉપભોગ લઈને વ્યર્થ ગપ્પા મારનાર આગલા પુરૂષ નહોતા. પણ ઉદરપોષણનિમિત્ત ધાન્યનો અકેક કણ વીણીને, નિર્જન વનમધ્યે રહીને, જન સમૂહને અતિ ઉપયોગી એવા બ્રહ્માત્માના વિષયના વિચારમાં અહનિશ કાલ કામણા કરતા હતા. પોતાનું સર્વ આયુષ્ય આવા સૂક્ષ્મ વિચારમાં

આપણા લાભ માટે ગાળ્યું છે, તેથી એવા મહાત્માઓના વિચાર ધ-  
ણાજ કિમતી અને મહત્વના હોવા જોઈએ. હર્બર્ટ સ્પેન્સર જેવાં  
અંધકારોના એક બે અંધો વાંચી હાલના તરણ વિદ્વાનો આપણા  
પ્રાચીન ઋષીઓને નિંદે છે, એ કેટલું શોકજનક છે !  
આપણા- ઋષીઓએ જોજો માર્ગ અને જો જો શિક્ષા બ-  
તાવી છે તેને અવલંબી ન રહેતાં ન્યારે અમે જીવાત્મા છે કે નહી  
એવી શંકાઓ, તેઓના બતાવેલા માર્ગ જોયા શિવાય કાઢીએ, તો હે  
ભાઈઓ ! એમાં દોષ આપણો કે આપણા પ્રાચીનગુરુજનોનો ? મારા  
હાથમાં આ એક લાકડી છે, તે એક અંધ પુરૂષને બતાવી હોય અને  
તે વિષે તેને ઘણુંએ કહ્યું હોય તથાપી તેની કલ્પનામાં એ  
ન દસતી હોય તો તે ઉપરથી શું આપણે એમ માનવું કે તે  
વસ્તુતઃ લાકડી નથી. અંધને દ્રષ્ટી નથી, તેમાં આપણો  
શો ઇલાજ ? તે પ્રમાણે આપણને આત્મા વિષે જ્ઞાન થતું નથી, તેથી  
એમ નહી કહી શકાય કે આત્માસ્તિત્વ નથી. ન સમજવું એ દોષ  
આપણોજ. આપણે આત્મ વિષયક વિષયનો યથા યોગ્ય વિચાર  
કરતા નથી પણ એકદમ યથા રચી નિશ્ચય કરી બેસીએ  
છીએ, એ કંઈ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ નથી. હાલના ડાક્ટરોનું એવું મત છે કે  
“ચૈતન્યશક્તિ એનમાં (મગજમાં) રહે છે. ક્રિયાજનક અને જ્ઞાન જનક  
એવા બે તંતુ એનમાંથી નિકળી શરીરના સર્વ ભાગમાં પસરેલા હોય  
છે, અને તેથીજ સગળો વ્યવહાર ચાલે છે.” એ ભાઈઓને અમારે  
એ વિષયમાં એટલું પુછવાનું છે, કે ન્યારે સર્વ શરીરમાં જ્ઞાનતંતુ  
પસરેલા છે ત્યારે એવી કલ્પના કરે કે આપણા હાથમાં મહાવ્યથા

કારક એક ગોડ થયું છે, એની વેદના જગૃત અવસ્થામાં થાય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે ગાઢ નિદ્રાવશ થયા હોઈએ છીએ ત્યારે એ દુઃખનું સ્મરણ રહેતું નથી. એનું શું કારણ? ત્યારે પણ જ્ઞાનતંતુ ત્યાંહી હોય છે, અને નિદ્રામાં દુઃખનું ભાન થતું નથી. એ ઉપરથી આપણુ સર્વને સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે જ્ઞાનતંતુ અને જીવાત્મા એ ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુ છે. મગજમાં જ્ઞાનશક્તિ છે એ ડાક્ટરોનું કહેવું ભુલ ભરેલું છે. એ લોકોના કહેવા પ્રમાણે શરીરમાંના પ્રત્યેક પરમાણુ ૪૦ દિવસે પોતાનું સ્થાન છોડી બિજી જગ્યાએ જાય છે. એ તેની ક્રિયા એક સરખી અવ્યાહત છે. હાથના પોંચાના પરમાણુ કેટલાક વર્ષે પગના તળીયામાં યા તો શરીરના કોઈ પણ બિન્ન ભાગમાં જોવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે સાત વર્ષે તે સર્વ પરમાણુ બિલકુલ નિકળી જઈ તેની જગ્યાએ બિન્ન નૂતન ઉત્પન્ન થાય છે. યદિ એક પુરૂષ એક વર્ષ અથવા પાંચમાસ પર્યંત દરરોજ પાંચ શેર પેંડા ખાય તો આ ક્રમ પ્રમાણે કેટલી ખાંડી પેંડા તેનાં પેટમાં હોવા જોઈએ? અને તેનું પેટ કેટલું ટુલીજવું જોઈએ? પરંતુ એવું થતું નથી. જેમ ગંગાનું પાણી અગાડી વધે છે અને તેની જગ્યાએ નવું જળ આવે છે તેજ પ્રમાણે આપણા શરીરની સર્વથા સ્થિતિ છે. અર્થાત્ દરેક વસ્તુનું રૂપરૂપાંતર થઈને આખરે તે નાશને પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે સાત વર્ષે જ્યારે શરીરના સર્વ પરમાણુઓ નિકળી જઈ બિન્ન નૂતન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે જે દૃષ્ટાંત હવે હું કહું છું તેની સાથે કેટલે અંશે તે યથાર્થ નિવડે છે તે જુવો !

એક બ્રાહ્મણુનો છ વર્ષનો અક છોકરો વેદાધ્યયન સાર કાશી ગયો।

હતો. તે ત્યાંહ સાઠ વર્ષની વય સુધી રહી અધ્યયન પુર્ણ કરી હવે સ્વદેશ પાછો ફર્યો છે. બાલપણમાં જે વસ્તુઓ તેના જોવામાં આવી હતી તે તે વસ્તુઓનું સ્મરણ હાલ તેને છે. આટલા લાંબા સમયે પણ તેની જ્ઞાનશક્તિ અને સ્મરણ શક્તિનો નાશ થયો નથી. આવે પ્રસંગે ડાક્ટરના મતનું વાસ્તવિકપણું કેટલું તે જણાઈ આવે છે. એક વાર એવાર, એ પ્રમાણે ક્રમે કરી દશવાર જ્યારે જ્ઞાનતંતુ નવા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સ્મરણ શક્તિ રહેવી ન જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ ખરું નથી. જે પરમાણુ જ્ઞાનતંતુ હોય તો જ્ઞાનનો નાશ થવો જોઈએ, પરંતુ એમ થતું નથી. જ્ઞાનતંતુ અને આત્મા એ ભિન્ન છે. હવે સ્પષ્ટ દેખાશે કે પરમાણુ શરીરમાંથી નીકળે છે પણ આત્મા નીકળતો નથી. તે તો સદી સલામત છે. અને તેનાથીજ માત્ર જ્ઞાન થાય છે. એતદ્વિષય જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અતિ શ્રમ સાધ્ય છે.

વૈદિક લોકોનું એવું માનવું છે કે જીવને ઉત્પત્તિ યા નાશ નથી. ક્રિશ્ચિયન અને મુસલમાન લોક જીવને સાદ્યંત માને છે. તેઓનું કહેવું સૃષ્ટિ નિયમ વિરુદ્ધ છે. કારણ જેની ઉત્પત્તિ તેને નાશ, એ નિયમ છે. જીવને જે અવિનાશી માને છે તેઓ પુનર્જન્મને પણ માને છે. વળી કેટલાએક પુનર્જન્મ કમુલ કરતા નથી. પરંતુ એ વિષય ઘણો સૂક્ષ્મ છે. સંસ્કૃતમાં એ વિષય ઉપર એક ગ્રંથ છે. જે હાલના અમારા બી. એ. એમેઓને પણ સમજવો મુશ્કેલ છે.

ધર્મ, જીવાત્મા, પુનર્જન્મ ઇત્યાદિ ન માનનારાઓ પ્રત્યે અમારો પ્રશ્ન છે કે તમારી શંકાના મુળ હેતુ શું છે? પ્રશ્ન કરવામાં આર ઉદ્દેશ સમાયલા હોય છે. પ્રથમ તેની માહિતી મેળવવા માટે,

ખીન્ને અનુમત લેવા સંબંધી, ત્રીજો માહિતી કરાવવા સાર, અને યોથો માત્ર કુત્સિત રીતે દોષ કાઢવા સંબંધી. આ ચાર પ્રકારમાંથી તમારો પ્રશ્ન કયા પ્રકારનો છે ? ખરો ધર્મજ્ઞાસુપણે પુછનારા વિરલાભ; પરંતુ માત્ર નિંદા એજ ઉદ્દેશવાળા અસંખ્ય. આ જગતમાં સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યેક વસ્તુનું રૂપાન્તર થાય છે. તેજ પ્રમાણે જીવનું રૂપાન્તર શું ન થવું જોઈએ? સૂક્ષ્મપણે અને શાંત ચિતે વિચાર કરનારને તાત્કાલિક માલમ પડી આવશે કે, પુનર્જન્મ છે, યા નથી. જે પ્રમાણે શરીરમાં રજ, માંસ, ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ, નાશ, વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન રૂપાન્તર થાય છે, તે પ્રમાણેજ જીવના પણ થવા જોઈએ, અને તેજ પુનર્જન્મ છે. એક જન્મ છોડી ખીન્ને જન્મ ધારણ કરવો એ જીવનું રૂપાન્તર કહેવાય છે. પુનર્જન્મ નહીં માનનારા પુરુષોનો એવો આક્ષેપ છે કે “પુનર્જન્મ જ્યારે અસ્તિત્વ ભોગવે છે ત્યારે અમને પૂર્વજન્મનું સ્મરણ કાં રહેતું નથી? જ્યારે અમને પુનર્જન્મની સ્મૃતિ રહેતી નથી ત્યારે પુનર્જન્મ નથી એમ માનવું જોઈએ” આ તેઓનું કહેવું ઉપર ઉપરથી જોતાં ખરું ભાસે છે, પરંતુ એ શંકાનું સમાધાન કેવી રીતે છે તે જુવો!

જીવ જે ઠેકાણેથી આવે છે તે ઠેકાણેનું જ્ઞાન તેને હોતું નથી. મુસલમાન લોક એમ માને છે કે જીવને ઇશ્વર સ્વર્ગમાંથી આ સંસારમાં મોકલે છે, સાંથી તે માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ આપણે ક્યાંથી આવ્યો તેનું જ્ઞાન તેને હોતું નથી. જીવનું જ્ઞાન જ્યારે જીવને હોતું નથી ત્યારે શું આપણે એમ માનવું યોગ્ય છે કે જીવ નથી? વળી જ્યારે આપણુ છ મહીનાના બાળક હતા ત્યારે આપણી

મા કોણુ, આપ કોણુ, અને બેહેન કોણુ એ જાણતા ન હોતા, તેથી ત્યારે આપણને માઆપ, ભાઈ બેહેન વિગેરે કોઈ પણ ન હોતું એ માનવું શું યોગ્ય છે? એજ પ્રમાણે પુનર્જન્મ સંબંધી વાત છે. જન્મ બીજામાં વૃક્ષત્વ રહેલું છે, પરંતુ તેને પાણી પાછ ઉછેરીએ નહીં, અને જોઈએ તેવી તજવીજ કરીએ નહી, તો તેનું વૃક્ષત્વ હોતું નહોતું થઈ જાય; તે પ્રમાણે જીવ વિષે પણ સમજવું. સામાન્ય શક્તિ અને વિશેષ શક્તિ એવી જીવની એ શક્તિ છે. જાગૃતાવસ્થામાં સામાન્ય શક્તિ અને વિશેષ શક્તિ, યથાસ્થિત્ હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં વિશેષ શક્તિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં હોય છે, અને સુષુપ્તિમાં તેનો લય થાય છે, તેથી તેને કંઈપણ જાણવાની શક્તિ રહેતી નથી. જ્યાં સુધી જીવની શક્તિ બેરોબર ઠોકાણે હોય છે ત્યાં સુધી તે સર્વ જાણી શકે છે. પણ જ્યારે તે ઠોકાણે હોતી નથી, ત્યારે તે કંઈ પણ જાણી શકતી નથી. બાહ્યાવસ્થામાં જે જે વાતો બનેલી હોય તેનું આપણને સ્મરણ રહેતું નથી, તેથી તે વેળાએ કાંઈ બન્યું નથી, અથવા જીવ નહોતો એમ શું માની શકાય કે? તે સમયમાં જ્ઞાન શક્તિ ઘણીજ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં હોય છે.

પતંજલી ઋષીએ યોગથી પુનર્જન્મ જાણી શકાય છે એમ નિવેદન કરેલું છે. મહા ભારતમાં એ વિષય સંબંધી અનેક દૃષ્ટાંતો છે. યોગશક્તિ ઘણીજ વધારવી જોઈએ. પણ અમારા જેવા મધ્યમ સ્થિતીના માણસોથી તે બનતું નથી. કેટલાએક માત્ર એક માર્ગી અંગ્રેજી ગ્રંથો વાંચી, મનમાં સાચા જીહા તેઓના વિચાર જે ગમે તેવા હોય તે ઠસાવી, વિદ્વાતાનું ડોળ ધાલી, આપણા શાસ્ત્રમાં સર્વ

જુડું છે એમ કહેનારાઓને, આપણા શાસ્ત્રની ખરી ખુખી શું છે તેની શું ખબર પડે? અમારા પુર્વજો મૂર્ખ હતા; અને અમારો ધર્મ કેવળ ખોટો છે; અમારામાં કાંઈ પણ પુરુષાર્થ નહોતું; એવા શબ્દો હાલના વિદ્વાન વર્ગના મુખમાંથી નિકળવા અને તે સાંભળવા એ શું થોડા દુર્દૈવની વાત છે? જ્યારે હાલના એક અંગ્રેજી પ્રામાણિક ગ્રંથ-કારો આપણી કલા કુશલતા વિષે મોટા વિચાર ધરાવે છે, અને પોતાના ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ રીતે કયુલ કરે છે કે, આ દેશમાંથીજ સર્વ વિદ્યા અમારે ત્યાં આવી છે, ત્યારે આપણા ભાઈઓ (અલ્પ જ્ઞાની) માત્ર નિન્દક ગ્રંથો વાંચી આપણી નિન્દા કરે, એ કેટલું શોક—જનક છે? પૂર્વે આર્યાવર્ત સર્વ કળાનું મુખ્યસ્થળ હતું. તેને વિષે પ્રસિદ્ધ રાજકવી રાજા ભર્તૃહરી એમ કહે છે કે:—

પુરા વિદ્વત્તાસીદુપશમવતાં ક્લેશહતયે

ગતા કાલેનાસૌ વિષયમુલ્લસિદ્ધયૈવિષયિણામ્ ।

इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितलभुजः शास्त्रविमुखान्

अहो कष्टं सापि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति ॥ १ ॥

એક ખ્રિસ્તી મિશનરી બિશપે પોતાના વ્યાખ્યાન પ્રસંગે કહયું હતું કે, જોકે અમારા ધર્મશાસ્ત્ર (બાયબલ) માં પુનર્જન્મ સંબંધી કાંઈ પણ નિવેદન કરેલું નથી, તોપણ પુનર્જન્મ માનનારાઓને અમારાથી કાંઈ પ્રત્યુત્તર કરી શકાય એમ નથી. ઇશ્વર ન્યાયી છે એમ જગતના સર્વ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે. તેનાથી કાલત્રયમાં પણ અન્યાય થઈ શકતો નથી, ત્યારે કોઈ અધ, કોઈ લંગડો, કોઈ દરિદ્રિ, એમ અનેક લોક દુઃખી જોવામાં આવે છે એનું કારણ શું? ઇશ્વરના ન્યાયી

રાજ્યમાં વિનાકારણે આમ બની શકે ખરું? પોતાના શુભાશુભ કૃત્ય પ્રમાણે સર્વને ન્યાય રીતીથી શિક્ષા મળવીજ જોઈએ, અને જ્યારે તે આ જન્મના કર્માનુસાર ન હોય, ત્યારે તે અન્ય જન્મકૃત કર્મનું પરિણામ હોવું જોઈએ. વળી પુનર્જન્મ નહીં માનનારા પ્રત્યે એવો પ્રશ્ન છે કે, જે પુણ્ય કરે છે તેને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જે પાપ કરે છે તે નરક સેવે છે. ત્યારે જે પુણ્ય પણ કર્તો નથી, અને પાપ પણ આચરતો નથી, પણ મધ્યમપણે જે વર્તે છે તેઓને મરણાંતર કેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે? સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય એવું પુણ્ય ન આચરવાથી જ્યારે સ્વર્ગ મળતું નથી, અને નર્કપ્રાપ્તિ થાય એવું પાપાચરણ ન કરવાથી નર્ક પણ મળતું નથી, ત્યારે તેની અગાડી કેવી ગતિ થશે? આ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર કોઈ આપી શકે એમ છે? એને પુનર્જન્મ લેવો પડે છે. એથીજ પુનર્જન્મ છે એ સ્પષ્ટ છે. બિજા અનેક યુક્તિથી એ સિદ્ધ થઈ શકે છે. પરંતુ સમય ધૂણો થઈ જવાથી વિશેષ વિવેચન હાલ કરવું, હું યોગ્ય ધારતો નથી. ઇતિશુભમ્.





## ભાષણ ૨ જી.

### મનુષ્ય જન્મની સફલતા.

તા. ૧૫ જુલાઈ સને ૧૮૯૪ ને દિવસે ફરામંજી કાવંસજી ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં રાવખલાદૂર ઓનરેબલ જસ્ટીસ મહદિવ ગોવિંદ રાનડેના અધ્યક્ષપણા નીચે બ્રહ્મચારી શ્રી નિત્યાનંદજી મહારાજે મનુષ્યજન્મની સફલતા એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું. તેમણે મુજબ:

આજનો મારો વિષય 'મનુષ્ય જન્મની સફલતા' છે. એ સફલતા મનુષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે વિષે મારે આજે વિવેચન કરવાનું છે. મનુષ્યની પ્રકૃતિ અનેક તરેહની છે. પરંતુ આ જગત-મધ્યે સર્વ મનુષ્યજાતીનો વિદ્વાન અને અવિદ્વાન એવા બે ભાગમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. અવિદ્વાન લોક રેલ્વેના ઇંજીનની ગતી પ્રમાણે વર્તનારા હોય છે. તેઓમાં સારાસાર વિચારનો અભાવ હોય છે. ઇનજીન ફક્ત ચાલવું એજ જાણે છે; અમુક ટેકાણે 'ફ્લુ' નિશ્ચિત સ્થાન છે, આ ભાવનગર છે કે સુરત, એ વિષે તેને લેશમાત્ર પણ ખ્યાલ હોતું નથી. તદ્વત અવિચારી લોકોનું વર્તન હોય છે. તે 'ગતા-નુગતિક્ત્વા' પ્રમાણે ખ્યાલ પાનમાં નિમગ્ન રહી, 'પોતામું' સર્વ આયુ નિરર્થક ગુમાવે છે. આપણું શું કર્તવ્ય છે, અથવા આપણો જન્મલાભ શો છે, તે વિષે તેઓને યત્કિંચિત્ જ્ઞાન યા ભાવ હોતું નથી. આપણું શું કર્તવ્ય છે, તે મનુષ્ય માટે અવશ્ય જાણવું જોઈએ. અર્થથી વેદમાં નિવેદન કરેલું છે કે યથા અહાન્યનુર્વ મમન્તિ યથર્તવઃ ક્ષુભિર્યાલિ ક્ષાકમ । 'જેમ દિવા રાત્રી તેમ મનુષ્ય એક પછી એક અનુક્રમે આવે છે; તે પ્રમાણે હે મનુષ્ય! તું તારું કર્તવ્ય કર.' તમે તમારું કર્તવ્ય અહ-

નિશ્ચય નિયમિત સમયે કરે? જે પ્રમાણે શાળાના વિદ્વાન શિક્ષકો એશિયા ખંડની ભૂગોલ શિખવતાં પહેલાં પોતાના શિષ્યોને તેનું સામાન્ય જ્ઞાન આપે છે, તે પછી પ્રત્યેક દેશ વિશેષ જ્ઞાન બોધે છે, અને તેનું ઉત્તમ રીતીએ જ્ઞાન મનપર ઠસાવવા સાર જેમ નકશાની મદદ લે છે, કારણ કે પુસ્તક દ્વારા ભૂગોલ જ્ઞાન ઉત્તમ થવાનો સંભવ નથી, તે પ્રમાણે વેદ રૂપી પુસ્તક, અને સૃષ્ટિરૂપી નકશાના આધારે મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું છે તે પરમ કૃપાળુ ઇશ્વરે આપણુ સર્વને બતાવેલું છે. તે આપ ભાઈઓની સમક્ષ આજે હું યથાશક્તિ નિવેદન કરું છું.

જે પૃથ્વી ઉપર આપણે વાસ કરી રહ્યા છીએ તે પોતાનું કર્તવ્ય કરવામાં કદી ચુકતી નથી. દરરોજ ચોવીસ કલાકમાં તે એકવાર પોતાની આસપાસ ફરે છે, અને વર્ષની એકવાર સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. આપ, તેજ, વાયુ, આકાશ સૂર્ય, ચંદ્ર, વિગેરે પણ પોતાના કાર્યમાં ચુકતા નથી. જડ વસ્તુ વિશે ન બોલતાં હાલઆલ કરનારા પ્રાણી તરફ લક્ષ દર્શાવું તો માન્ય પડશે, કે તે પણ પોતા પોતાનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતીએ કર્યા જાય છે. તેજ પ્રમાણે આપણી ઇન્દ્રિયા પણ પોતા પોતાનું કર્તવ્ય યથા નિયમ પાળે છે. આ બ્રહ્માંડમાં એવી એક પણ વસ્તુ દૃષ્ટિપથમાં આવતી નથી, કે જે પોતાનું કર્તવ્ય નહિ બજાવતી હોય. ભારે સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને જ્ઞાની એવો જે મનુષ્ય પ્રાણી, તે જો પોતાનું કર્તવ્ય વિસરી, વ્યર્થ ભારરૂપ થઈ પડે તો તે કેટલું દુઃખદ અને સંતાપ જનક થાય ?

કર્તવ્ય એ વિષય ઘણો વિસ્તૃત છે. આપણું કર્તવ્ય અનેક ધા છે. પરંતુ આત્મ રક્ષણ, જીવિકા, સંતાન રક્ષણ, સમાજ સંસ્થા, મનોરંજન, અને ધર્મ વ ઇશ્વરોપાસના, એવા જે છ ભાગમાં એનો સમા-

વેશ થાય છે તે વિશે આપ આગળ હું સૂક્ષ્મ રીતિએ વિવેચન કરું છું. કારણ આપ સધળાઓ બહુશ્રુત અને વિદ્વાનો છો.

આપણા ઋષી વર્ગ અત્રી મહારાજે ચરક નામનાં ગ્રંથમાં જ-  
ણાવેલું છે કે પ્રાણેષણ ધનૈષણ પરલોકૈષણેતિ આસાન્તુ સ્તલ્વૈષણાં  
પ્રાણેષણ તાવત્ પૂર્વતરમાપદ્યેત કસ્માત્પ્રાણપરિત્યાગેહિ સર્વપરિત્યાગઃ  
“ પ્રત્યેક મનુષ્યને પ્રાણુની, ધનની, અને પરલોકની, એવી  
ત્રણ પ્રકારની ઇચ્છા હોય છે. પ્રાણુનું રક્ષણ કરવું એ મનુષ્યનું પ-  
હેલું કર્તવ્ય છે ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચારેની પ્રાપ્તિ થવી  
એ મનુષ્ય જન્મ સફળતા છે, તે તે માત્ર પ્રાણુને અવલંબીને રહ્યુ  
છે. જો શરીરની પ્રકૃતિ સારી નહોતી તો એમાનું કંઈ પણ બની  
આવતું નથી. માટેજ આત્મરક્ષણ એ મનુષ્યનું પહેલું કર્તવ્યકર્મ  
છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે શરીર પ્રકૃતિ નિરોગી રાખવા માટે આરોગ્ય સં-  
બંધી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. પરંતુ એવું જ્ઞાન મેળવીને તદનુસાર  
પોતાના દેહનું રક્ષણ કરનારાઓ આપણા દેશમાંથી હાલ કેટલા મળી  
આવશે ? ઉજ્જલકાળમાં જ્યારે અતિશય તૃષ્ણા લાગે છે ત્યારે તે મટા-  
ડવા, સ્ત્રાસાર વિચાર કર્યા વગર, ગટ ગટ ઘણું પાણી પીને પો-  
તાનું શરીર બગાડનાર, આપણામાં થોડા મળી આવશે નહીં. નિયમ  
વિરુદ્ધ ચાલી પોતાનું આરોગ્ય બગાડનારના અનેક ઉદાહરણ મળી આવશે.

આં દેશમાં મજુરી કરી ગરીબાઈથી, અતી દુઃખે પોતાનું અને  
પોતાના કુટુંબનું યથાયોગ્ય સંરક્ષણ નહીં કરનારા કંઈ થોડા નથી.  
દિવસમાં મજુરી કરી બે ત્રણ આના પેદા કરનાર પોતાના બાળ  
બચ્ચાઓનું આ પોતાનું પોષણ જ્યારે બરોબર કરી શકતા નથી,  
ત્યારે તે દુઃખી થઈ એક મણ અનાજ ત્રણ કોશ લઈ જવાની શક્તિ

નહોય તો પણ ઉદર નિમિત્ત એ મણુ અનાજ છ ગાંઠ લઈ જઈ પોતાની પ્રકૃતિ બગાડે છે અને જલદી મોતના પંજમાં ફસાઈ પડે છે.

હવે મધ્યમ વર્ગના લોકોની સ્થિતિ જોઈએ. તેઓને પ્રાતઃ કાળમાં આઠ વાગે નોકરીપર હાજર થવું પડે છે. બાર બાર કલાક કામ કરવું પડે છે. ત્યારે નિર્બાહ પુરતો દશ પંદર રૂપિયાનો પગાર મળે છે. કામ કરી કરીને માંદા પડે છે. પણ તે બિચારા કરે શું? આવડે તો દરરોજ સવાર સાંજ જોઈએ? આવા પ્રકારની મધ્યમ લોકોની દુઃખાત્મક સ્થિતિ છે. મહોટા વિદ્વાનોની સ્થિતિ વળી જુદીજ છે. બી. એ. એ. મે. એલ. એલ. બી. વિગેરે પઠી મેળવવા માટે અતી શ્રમ કરવો પડે છે. હારે તેઓને કંઈ સારી નોકરી યા રોજગાર મળે છે. પણ શરીરે બિચારા ક્ષીણ થઈ જાય એટલે તેઓથી વિશેષ પરિશ્રમ થઈ શકતો નથી. આવી ભભકા મારવાને એ લોક ગાડી ઘોડામાં બેસી ફરે છે, આનંદ મેળવે છે, તેને જોઈ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ એવી લાલસા કરે છે, કે આ પણ બી. એ. એ. મે. થઈએ તો આવી મોજ મગ્નહ મારવાની મળે. તેથી અત્યંત શ્રમ લઈ શરીરની આરોગ્યતા સંભાળવા વગર વિદ્યાર્થીઓ કરે છે. વળી એ શિવાય શાળામાં અને કોલેજમાં ફિઝાસોશી વિગેરે ગહન વિષય શિખવા માટે માથાં પછાડવા પડે છે, ત્યારે તે ધ્યાનમાં રહી શકે છે. વળી ઘરની પીડા તો જુદી. પોતે તો દુર્ગ, અને ઘરમાં સોળ સતર વર્ષની પોતાની સ્ત્રી હોય, ત્યાંહ પણ ઘર સંસાર સંભાળવો જોઈએ. તે પણ દુઃખમાં દુઃખ ઉમેરનાર, મહા મેહનતે એકાદી પરીક્ષા પારંગત થયા પછી નોકરી,

મેળવવાની ઉત્સુકતા, તેમાં પણ વખતે નિષ્ફળતા. હવે શરીરનો શો દોષ ? મન બગડે છે, આંખો અંદર પેંસી જાય છે, અને અન્ન પણ બરોબર પચતું નથી. આખરે તે બચારા જલદી ચમદેવને શરણે પહોંચે છે. મનુષ્ય ગણતરીથી માલમ પડી આજ્યુ છે કે ઇતર લોક કરતાં ગરીબ બિચારા આજ્યુએટ જલદી મરે છે. તેઓ જલદી મરે એવી ઇશ્વરની તેઓઉપર કઈ અવકૃપા હશે કે શું ? આમ થવાનું કારણ એજ કે તેઓ ઉપર શિક્ષણ વિગેરેના ભારી બોજ આવે પડે છે.

પોતાનાં શરીરની પ્રકૃતિ નિરોગી રહેવા માટે થોડાજ લોકો એ વિષે વિચાર કરે છે. દરેક મનુષ્યને વૈચક સંબંધી થોડીઘણી માહિતી હોવીજ જોઈએ. આશ્વિનમાં કારેલા ખાવાથી પિત્તનીવૃદ્ધિ થાય છે. અને કાર્તિકમાં દહી ખાવાથી જવરાદિક પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અમુક ઋતુમાં અમુક વસ્તુનું સેવન કરવાથી, પ્રકૃતિ નિરોગી રહે એતત્સંબંધી જ્ઞાન પ્રત્યેક મનુષ્યને હોવું જોઈએ. વિશેષ કરીને વ્યાધી ઉપાધીનું જ્ઞાન, આપણો પ્રમાદજ છે. વ્યાધી-અસ્ત થયા પછી ઔષધોપાય કરતાં કેટલી હાની થાય છે ? અત્યંત પ્રીય, એવા જે પુત્ર કલત્ર તે ગમતા નથી. કાર્તીકી ભૃંશતા, ઉપયોગી સમયનો નાશ, ઔષધોપચાર સંબંધી ખરચ, ઘરની સર્વ મંડળીની ચિંતાતુર હાલત, ડાક્ટર લોકોના કાલવાલાં વિગેરે એવી એવી અનેક આફતો આવી પડે છે કે એકવાર પ્રકૃતિ બગડી તે પૂર્વવત્ કાલત્રયમાં થતી નથી. પતંજલી ઋષીએ યોગશાસ્ત્રમાં નિવેદન કરેલું છેકે, 'દિવ્ય દુઃખમનાગંત' એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભવિષ્યમાં દુઃખ

આવી પડે નહીં. સર્વથી પહેલું કર્તવ્ય શરીર સંરક્ષણ છે. વ્યાધી થતા પહેલાં સર્વ ભાઈઓએ ખચરદાર રહેવું જોઈએ. હમેશ અન્ન કેવું હોવું જોઈએ તે વિષે આપણા ભાઈઓને કાંઈપણ માહિતી નથી એ શું થોડી શરમની વાત છે?

મનુષ્યની સાધારણ આયુર્મર્યાદા ૧૦૦ વર્ષની છે. ‘શતં જીવેમ શરદઃ શતામ્’ એમ વેદમાં વર્ણવેલું છે. વળી ‘ત્ર્યયુષં જમદગ્નિ’ વિગેરે પ્રમાણ છે. યોગાભ્યાસના બળથી ૩૦૦ વર્ષ પર્વત મનુષ્ય જીવી શકે છે. પરંતુ સાંપ્રત કાળમાં ૧૦૦૦ માં ૧૦ અસામી ભાગ્યે સો વર્ષ સુધી જીવતા મળી આવે છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણે ઋક્ષયર્ચ, આચરણ, ખાન પાન, પ્રત્યે બિલકુલ લક્ષ આપતા નથી. મનુષ્ય પ્રાણી, આત્મરક્ષણ શું છે એ બરોબર જાણતા હોય, અને શાસ્ત્રાધારે ચાલે તો સો વર્ષ પર્વત સહજ જીવી શકે.

આપણું બીજું કર્તવ્ય ‘જીવીકા’ એ છે. શરીરનું પોષણ કરવા માટે મનુષ્યે કાંઈને કાંઈ ઉદ્યમ કરવોજ જોઈએ. ઉદ્યોગવિના કોઈનો પણ નિભાવ થઈ શકે નહીં. સર્વજન ઉદ્યોગ કરે છે. પરંતુ તે યોગ્ય છે ના નહીં એ વિષે ઘણા યોગજન લક્ષ આપે છે. ઘણા પ્રારબ્ધને પકડીને બેસનારા હોય છે. હિંદુ, અને ખ્રિસ્તી, મુસલમાન વિગેરે વિજ્ઞાતીય લોકોનું પ્રારબ્ધનું માનવું એમાં મતભેદ છે. અમે અમારા પૂર્વજન્મોપાર્જીત કર્મને પ્રારબ્ધ સમજીએ છીએ. અને તે લોક ખુદાની (ઈશ્વરની) ઈચ્છાને પ્રારબ્ધ માને છે. જે જે ફલપ્રાપ્તિ આપણને થાય છે તે સર્વ પૂર્વજન્મકર્મનાનુસાર છે એમ અમારું માનવું છે. પરંતુ વિનાઉદ્યમ માત્ર પ્રારબ્ધથીજ ફલપ્રાપ્તિ થતી નથી. મ-

હાભારતમાં લખેલું છે કે 'યથા ક્ષેત્રં મૃદ્ભૂતં અગ્નિરાપ્લાવિતં તથા ।  
 जनयत्यङ्कुरं कर्म नृणां तद्वत्पुनर्भवम् ॥ (भारत. शां. पर्व अ० ३२१ श्लोक ३२)  
 પૂર્વજન્મનું ફલ બીજ રૂપ છે. તે બીજને ઉદય રૂપી ભૂમીમાં  
 વાવ્યું ન હોય પણ પેટીમાં બાંધી, મુક્યું હોય તો તેના ફળ  
 મળે ખરા કે? તેને યોગ્ય જગામાં વાવ્યું હોય, ખાતર નાખ્યું હોય,  
 જલ સિંચન કર્યું હોય, તો ફલની આશા રખાય. પ્રકાશ અને દૃષ્ટી  
 એ ઉભયના સંયોગે વસ્તુ દૃષ્ટિગોચર થઈ શકે છે. માત્ર પ્રકાશ या  
 માત્ર દૃષ્ટીથી, ઇષિત ફલપ્રાપ્તિ થતી નથી. તેજ પ્રમાણે ઉદ્યોગ  
 અને પ્રારબ્ધના સંયોગે ફલપ્રાપ્તિ સમજવી. માત્ર પ્રારબ્ધથી કાંઈ  
 ફલ મલતું નથી. ઉદ્યોગને વિશેષ પ્રાધાન્ય આપેલું છે. મહાભારતમાં  
 બ્યાસમુનીએ સુચવેલું છે કે 'यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः  
 उभावपि शठवैतौ कर्मबुद्धिः प्रशस्यते ॥ १ ॥ योहि दिष्टमुपासीनो निर्वि  
 चेष्टः सुखं शयेत ॥ अवसीदेत्स दुर्बुद्धिरामो घट इवोदके ॥ २ ॥ (भा० व०  
 पर्व० अ० ३२) જે પુરૂષ પ્રારબ્ધપર સગળો વિશ્વાસ રાખી ઉદ્યોગ  
 કરતો નથી, ને સ્વસ્થ બેસી રહે છે, તેનો નાશ થાય છે. સંસારમાં  
 પ્રારબ્ધને અવગ્રંબીને રહેનારા અને 'यद्भावि तद्वर्ति' એમ કહેનારા  
 મૂર્ખ હોય છે. ઉદ્યોગ સિવાય સર્વ વ્યર્થ છે. ઉદ્યોગવિષે બુદ્ધિ રાખ-  
 નારા પુરૂષ શ્રેષ્ઠ હોય છે. હાલના પ્રસંગે જે મકાનમાં આપણે એકા-  
 થયા છીએ, તે કંઈ આપોઆપ પ્રારબ્ધથી નિર્માણ થયું નથી. બ્યારે  
 અનેક પુરૂષોએ અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગ કીધા, હારે આ મંદીર અ-  
 સ્તિત્વમાં આવ્યું છે. ઉદ્યોગથી શું કાર્ય થાય છે, અને પ્રારબ્ધપર  
 વિશ્વાસ રાખ્યાથી મનુષ્ય કેવી સ્થિતિએ પહોંચે છે, તે ઇગ્લંડ અને

અમારો દેશ આ હિંદુસ્થાન એની સ્થિતિ જોવાથી સહજ સમજી શકાશે. જુઓ શુક્રનીતિમાં કથન કરેલું છે કે ‘ધીમન્તો વન્યચરિતા મન્યન્તે પૌરુષં મહત્ ॥ અશક્તાઃ પૌરુષં કર્તુઃ ક્લીવા દૈવમુપાસતે’ જેનું અર્થિત વાંદનીય છે એવા મહાત્માઓ ઉદ્યોગનેજ શ્રેષ્ઠ માને છે. ઉદ્યોગ નહીં માનનારા એવા જે હીજડા, તે પ્રારબ્ધ પ્રારબ્ધની જુઓ પાડે છે, અને ઉદ્યોગ કરતા નથી. એક કવી એ કહ્યું છે કે ઉદ્યોગિનં પુરુષસિંહમુપૈતિ લક્ષ્મીદૈવેન દેયમિતિ કાપુરુષા વદન્તિ ॥ દૈવં નિહત્ય કુરુ પૌરુષ-માત્મશક્ત્યા યત્ને કૃતે યદિ ન સિદ્ધતિ કોઽત્ર દોષઃ ઉદ્યોગથી લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ અને સર્વ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. તેથીજ સર્વ ભાઈઓએ સર્વથા સર્વ દૈવ ઉદ્યોગ કરવો. ઉદ્યોગ કર્યા પછી જો ‘યદિ ન સિદ્ધતિ કોઽત્ર દોષઃ’ એ પ્રમાણે તે કવીનું વચન છે. એનો અર્થ અમારામાનાં મહોટા મહોટા પદવી ધરાવનારા એવો કરે છે કે યત્ન કર્યા પછી જ્યારે કાર્યસિદ્ધિ થતિ નથી ત્યારે તેમાં આપણને શું દોષ? આપણાથી જો-ટલું બન્યું તેટલું આપણે કીધું; હવે આપણો કાંઈ દોષ રહ્યો નથી. પરંતુ એમ અર્થ કરવામાં એ લોક મહોટી ભૂલ કરે છે. કવીનું કહેવું આ લોકોની સમજ પ્રમાણે નથી. ‘કોઽત્ર દોષઃ’ અર્થાત ‘યત્ને કો દોષઃ’ એટલે યત્નમાં શું ખામી રહી ગઈ છે જોથી, કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. અમારે માટે શું સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરે ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ? અમારે જે રોટલીની હંમેશ જરૂર છે તે શું ઇશ્વર કરીને આપશે કે? ઇશ્વરનું કામ પૃથ્વી આદી સૃષ્ટીની સર્વ વસ્તુ કરવાનું છે. અને તે તેણે કરેલું છે, અને કરે પણ છે. જીવનું કામ જીવે કરવું જોઈએ. ઇશ્વર આપશે તો આપણે ખાઈશું એ કહેવું ભૂલ ભરેલું છે.



ઉદોગ અનેક પ્રકારનો છે. જેને જે ગમે તે તેણે કરવો. ટુંકમાં, શરીરનું જેથી સંરક્ષણ થાય એવો ઉદોગ સર્વ કોઈએ કરવો જોઈએ.

પ્રત્યેક મનુષ્યે બ્રહ્મચર્યવ્રત આચરી નિદાન ૨૫ વર્ષ પર્યંત વિદ્યા ધ્યયન કરવું. પછી ધનોપાર્જના કરી સ્વસંપાદિત દ્રવ્યથી વિવાહ કરવો. એવી પ્રાચીનકાળની પદ્ધતિ હતી. સાંપ્રત સમયમાં બહુ જેન્ટલમેન ધર્મ છોડી દ્રવ્યોપાર્જન કરવા લાગ્યા છે. ધર્મનો ત્યાગ કરી અધિક ધન મળતું હોય તો પણ તે કર્મ સહસા આચરવું નહી. જે ધર્મથી પરિણામે દુઃખાભાસ થાય તો તે ખરો ધર્મજ નથી. એવા ધર્મનો ત્યાગજ કરવો જોઈએ. જે ધર્મથી આપણું હિત થાય તેનેજ ધર્મ કહેવો. અને વાસ્તવિક રીતે તેજ ધર્મ છે. અર્ધાચીન સમયમાં સાત સાત, આઠ આઠ વર્ષના અજ્ઞાન બચ્ચાંઓ, જેઓ લગ્ન શું છે, એ શું ઉપયોગના છે, તે વિશે ખ્યાલ પણ કરી શકતા નથી તેવાઓને પરણાવી દેછે એ કેટલું ખેદ કારક છે?

રાજપુતાનામાં એક સારા ગૃહસ્થને ઘેર લગ્ન સમારંભ હતો તે મે જાતે જોયો છે. લગ્નમાં વર પાંચ છ વર્ષની ઉમરનો હતો. લગ્નનું મુહૂર્ત રાત્રીએ હતું તેથી વર, કન્યાને ઉંઘ આવવા લાગી. તેથી તેઓને એક બાજુએ સુવાડી દીધા. ફેરા ફરતાં અગાઉની સર્વ રિધી ગોર મહારાજે આટોપી હતી. હવે ફેરા તો વરરાજાએજ ફરવા જોઈએ, ત્યારે તેના બાપે તેની પાસે જઈ તેને ઉઠાડવા માંડ્યો. અને કહ્યું કે ભાઈ! ઉઠ, હવે ફેરા ખાવાનો વખત થયો છે. પરંતુ પેલા બિચારાને ફેરાંતે કેમ ખવાતા હશે તેની શું ખબર! તે છોકરાના મનમાં એમ આવ્યું કે મારો બાપ ફેરા એટલે પેંડા ખવાતે

મને ઉઠડે છે. ને બોલ્યો, “બાપા! મને ઉંઘ આવે છે. મારે પેડા, બાપા નથી. મને ભુખ લાગી નથી.” વરરાજનો એક ચાર પાંચ વર્ષનો નાનોભાઈ જે પાસે સુતેલો હતો, તે બોલી ઉઠ્યો, “બાપા! ચાંસો, હું આવું છું. મને ભુખ લાગી છે. મારે પેડા બાપા છે.” તાત્પર્ય એટલુંજ કે લક્ષ જેવી ઉત્તમ વિધીઓ, યથાયોગ્ય પળાતી નથી.

‘હું તારા શિવાય કંઈ પણ કરીશ નહીં. તારા શિવાય અન્ય-પ્રત્યે ચિત્તાકર્ષણ થવા દઢશ નહીં.’ ઇત્યાદિ કરાર વધુને લગ્ન સમયે કરવા પડે છે. તેજ પ્રમાણે ‘તારા સન્મતિ શિવાય ‘ધર્મેષ્વ અર્થેષ્વ કામેષ્વ નાતિ કરામિ’ વિગેરે પ્રતિજ્ઞા વરને કરવી પડે છે. અર્થ વેદના ૧૪ માં કાંડમાં લગ્ન સંબંધી વિષય સંપૂર્ણ રીતે વર્ણાયેલો છે. હાલ તો જે કરાર કરવાના હોય છે, તે ફક્ત પુરોહિત માત્ર બબડી જાય છે. વરને યા વધુને તત્સંબંધી લેશ માત્ર પણ જ્ઞાન હોવું નથી! તેઓના લગ્ન બાલ્યાવસ્થામાં થયાથી તે પ્રૌઢ થયા પછી ઉભય, લગ્ન નાકમુલ કરે, અને પુરોહિતને પુછે કે અમારો કરાર અમે ક્યારે કર્યો છે? અને કર્યો હોય તો તે અમને બતાવો? ત્યારે એ ગોરમહારાજ તે-ઓને ‘શુ’ ઉત્તર આપશે? પ્રાચીનકાળમાં વધુવ ની ઇચ્છાનુરૂપ વિવાહ વિધિ થતી હતી. સુભદ્રાનો અર્જુન સાથે કેવી રીતે વિવાહ થયો તે સર્વ કાંઈ જાણે છે. તેને કંઈને નાશી જવા આટે બલભદ્ર જ્યારે અર્જુન ઉપર ધણા ક્રોધાવિષ્ટ થયા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન મહાત્માને તેનું સમાધાન કર્યું અને પોતે બોલ્યા કે:

‘ પ્રદાનમપિ કન્યાયા: પશુવત્ કોનુમન્યતે ॥ ,

વિક્રયં चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात् पुरुषो भुवि ॥ ૧ ॥

તેઓના લગ્ન ઉભય સંમતિથી થયા છે. કન્યાની મરજી વિરૂદ્ધ તેને પશુ પ્રમાણે વેચવી એ કઈ યોગ્ય નહીં.’ એજ પ્રમાણે કુંતી, સીતા, દ્રૌપદી, ઇત્યાદી અનેક રાજકન્યાઓ પ્રૌઢાવસ્થામાં સ્વયંવર વિધીથી વિવાહિત થઈ હતી. કોઈ કહે છે કે, રાજકન્યાઓનાજ માત્ર એ પ્રમાણે લગ્ન થતા હતા. પણ એમ નથી. બ્રાહ્મણ લોકોની કન્યાઓની પણ (જેવી કે શુક્રાચાર્યની કન્યા દેવયાની) સ્વયંવરથી લગ્ન થતા હતા, અને ઇચ્છાનુરૂપ વર ન મળવાથી બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળીને આજન્મ અવિવાહિત રહેલી એવી ઘણી સ્ત્રીઓના દૃષ્ટાંત મોળુદ છે. ગાર્ગી સુલભા ઇત્યાદી સ્ત્રીઓના ચરિત પરથી આપ લોક જાણી લેશે. એ વિષયની માહિતી માટે અમારું કરેલું ‘પુરૂષાર્થ પ્રકાશ’ નામનું પુસ્તક છે જે જોવાથી સઘળી માહિતી થશે. સ્ત્રીઓની માફક અનેક પુરૂષો, જેવા કે ભીષ્મપિતા, હનુમાન, પરશુરામ, ઇત્યાદિ બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળી પોતાના પરાક્રમનું મહત્વ જગ પ્રસિદ્ધ કરી ગયા છે. એ લોકનું પુરૂષાર્થ અને હાલના અમારા લોકોનું પુરૂષાર્થ કેવું છે તે સર્વ કોઈ જાણે છે. કુંતીના પુત્રોનું પરાક્રમ કેવું હતું, અને હાલના નાના નાના છોકરા છોકરીના લગ્નથી ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યનું પુરૂષાર્થ કેવું હોય! નાની ડબીમાં એક મહોટો હાથી શું રહી શકે કે? નાની ઉમરમાં લગ્ન કરવાથી અનેક હાની થાય છે. પૂરું વય પ્રાપ્ત થયા પછી લગ્ન કરવું જોઈએ. તે પ્રમાણે ન કરનાર પાપ ભાગ થાય છે. પૂર્ણ-વસ્થામાં વિવાહ ન થવાથી ભવિષ્ય પ્રજા અત્યંત અશક્ત ઉત્પન્ન થાય

છે. જ્યારે માઆપ પોતેનું છેક નાની અવસ્થામાં હોય તો તેઓએ બાલ સંક્ષણ કેવી રીતે કરવું? તેનું તેઓને ક્યાંથી ભાન હોય? અને પોતાના બચ્ચાઓની સંભાળ રાખવાનું કામ કેવી રીતે આવડે? તે અપ્રૌઢ માઆપ, છોકરાઓને રમવાને પણ જવા દેતા નથી. કારણકે તેઓને કસરતથી થતા લાભની ખબર હોતી નથી. પોતાના બચ્ચાઓને આવાપીવાની પણ જોઈએ તેવી જ્યારે સંભાળ રાખતા નથી, સારે આવા અજ્ઞાન માઆપના છોકરા, ચોરી કરીને હદ-બહાર ખાતાં શિખે છે. જેથી તેઓ અનેક વ્યાધીના ભોગ થઈ પડે છે. પેટા ફુલે છે, હાથ ષગ દોરડી જેવા થઈ જાય છે, ઘડીમાં શર્દી, અને ઘડીલાં કાંઈ, એમ અનેક વ્યાધી આવી પડે છે. અજ્ઞાન માઆપોને પ્રજા દ્વક્ત નિર્માણ કરતાં આવડે છે, પણ એટલી ઉમરમાં તેઓનું સંરક્ષણ કરવાની અક્ષમ આવતી નથી.

શારીરિક બાબદ બાળુ મૂકી વિવા તરફ લક્ષ આપીએ તો ત્યાંહ પણ એજ અવદશા, ઉપર જણાવેલા કારણોથી જોવામાં આવશે. હાલના લોક આપણી ગીર્વાણભાષા ભણવાનું છોડી અગ્રેજી ભણવા મંડી પડ્યા છે. ઇતિહાસ શિખવામાં રામ, જનક વિગેરેના ચરિત્ર ન શિખવતાં આલમગીર જોવાનું જન્મ વૃતાંત શિખવવામાં આવે છે. જે શિખવાથી છોકાઓના મનપર નહારી અસરો થાય છે. પોતાના સગા ભાઈઓને રાજ્યપદપ્રાપ્તિના લોભ માટે કેમ મારી નાંખવા, તે કળા પણ શિખે છે. શ્રી રામચંદ્રજી જેવા મહાત્માઓના ઇતિહાસ શિખવવાથી અંધુપ્રીતિ, પૂજ્યપુદ્ધિ, માતાપિતાની આજ્ઞા શિરસાવંચ, નસય બોલવું અને આચરવું, પતીનો પત્નિ પ્રત્યે પ્રેમ, રાજકીય કુ-

શક્તિ, પ્રજ્ઞ સંરક્ષણ, એક પત્નીવ્રત, એવા એવા અનેક સદ્ગુણો, શિષ્યો શીખે છે, અને તે પુન્યપુદ્ધિવાળા થાય છે, અને પોતે તદ્દનુસાર સ્વર્ગતા શીખે છે.

મહોઠા મહોઠા વિદ્વાનો થયા, બી. એ. એ. મે. ઇત્યાદિ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી, તથાપિ આર્થિક વિષે કંઈ પણ માહિતી મેળવતા નથી! આર્થિક એટલે શું? તેમાં શું તત્વ છે? તે પણ જાણવાને પ્રયત્ન કરતા નથી. અને જ્યારે જાણતા નથી ત્યારે તે પોતાને પંડિત માનનારા, પોતાના પરિવારને તો આવી વિદ્વાનો ક્યાંથી બોધ કરી શકે? મુસલમાન લોક પોતાના બચ્ચાને પ્રાંભથી કુત્રાને શરીર શિખવે છે, પણ આપણા આર્ય લોક, પોતાના બચ્ચાને વેદના દર્શન માત્ર પણ કરાવતા નથી! ક્રિશ્ચિયન લોકનો અભ્યુદય, માત્ર તેઓની ધર્મ પ્રત્યે પ્રીતિ એજ છે! ગ્લાડસ્ટન જેવા મહાન વિદ્વાનુપણ ધર્મશિક્ષણ વગર ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં!

‘તંબાકુના વ્યસનથી આયુષ્યના પાંચ વર્ષ કમતી થાય છે’, એમ કહેનારા ડાક્ટર જાતે ચિરંટો, એક પછી એક પુકતા રહે છે. આવા ઉપદેશકોના ઉપદેશનું પરિણામ તેઓની પ્રજા પ્રત્યે કેવું આવે? તંબાકુ પીવો નહીં એમ કહેવામાં કુશળ, પણ જાતે તે પીએ! ત્યારે જેમાં ‘શું હશે’, એ જાણાસાથી બાપ બહાર ગયા કે છોકરો તેનો સ્વાદ કાઢી જીવે છે! આપણે આપણું વર્તન સુધારી વગર અન્યને ઉપદેશ કરવો એ મૂર્ખતા છે. બાળકોમાં અનુકરણ કરવાની સ્થિતિ વિશેષ હોય છે, તેથી તેઓની સમક્ષ નીતિ વિરુદ્ધ કંઈપણ બોલવું અશ્રવા. આચરવું ન જોઈએ. થોડા સમય ઉપર મને એક એ. મે. થએલો.

વિદ્વાન મળ્યો હતો. તેણે એક શંકા કાઢી હતી કે “ભૂત પિશાચ્ય નથી એવું અમને કાલેજમાં પ્રોફેસરોએ શિખવ્યું છે. અને અંમને પણ તેવું લાગે છે. પરંતુ રાત્રીએ જ્યારે અમે એકલા સ્મશાન જવા એકાંતવાસ સ્થાનમાંથી જઈએ છીએ ત્યારે અમને ભૂત પિશાચ્યની ખીતિ કેમ લાગે છે?” મેં તેને પુછ્યું કે “તમારી બાલ્યાવસ્થામાં ભૂત પ્રેતની વાતો તમારી આગળ કોઈએ કરી હતી?” તેણે કહ્યું “હા, અમારી માતા અમે બાલક હતા ત્યારે અમને કહેતી હતી કે ‘રાતના બહાર જશો નહી, ત્યાં ભૂતખીત હશે તે તમને વળગશે.’ ત્યારે અમને દેહેસત લાગતી હતી.” ત્યારે મેં તેને પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે “તમારી મા એજ એક મોટું ભૂત છે. અને તેજ ભૂતે તમને ઘેરી લીધા છે.”

‘નાસ્તિ વેદાત્પરં શાસ્ત્રં નાસ્તિ માતૃસમો ગુરુઃ’ (મહાભારત) વેદથી પરમ ખીણું કોઈ શાસ્ત્ર નથી. અને માતાસમાન ખીજો કોઈ ગુરુ નથી. જ્યારે દેશનો અભ્યુદય વિદ્યાસંપન્ન સ્ત્રીઓ ઉપર આધાર રાખે છે ત્યારે સ્ત્રીઓને અવશ્ય શિક્ષણ આપવું જોઈએ. જે પ્રમાણે છોકરાઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે તે પ્રમાણે છોકરીઓને પણ અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ.

દાખલા તરીકે લો, કે એક છોકરો પોતાના બાપસાથે ઉપવનમાં ફરતાં પુછવા લાગ્યો કે બાપા આ પુષ્પ શાનું છે? આ પ્રશ્ન પ્રત્યે લક્ષ ન આપતાં બાપે પોતે અગાડી ચાલવા માંડ્યું. જુસાસુ ભાવે બાપકનું પુછવું થયું તો તેના મનનું શંકાસમાધાન પિતાએ કરવું જોઈતું હતું. મુખ્ય શિક્ષણ બચ્ચાઓને માતાપિતા તરફથી જ મળવું જોઈએ. આપણે ચાર પાંચ ભાઈઓ (રીજમેટ) લશ્કરી

માણસ માફક એક સરખી રીતે ચાલી 'શકીશું' નહીં. આપણા પગ વાંકા ચુંકા પડશે. કારણ તે વિદ્યા આપણે શિખ્યા નથી. શિક્ષાની જબાબદારી માતા પિતાની ઉપર છે. પણ તેઓએ પ્રથમ પોતાનું વર્તન સુધારી પછી પોતાના બાલકને શિક્ષણ દેવું જોઈએ. અને તેઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આ ત્રીજું કર્તવ્ય છે.

'સમાજ' એ ચોથું કર્તવ્ય છે, જે વિષે હું હાલ વિશેષ વિવેચન કરતો નથી. પાંચમું કર્તવ્ય 'મનરંજન' એ છે. મનરંજન કરવા માટે ધર્મને બાધ નહીં આવે, એવી રીતે મનને વિશ્રાંતિ આપવી જોઈએ. મન-રંજન વિવિધપ્રકારથી થઈ શકે છે. માટે જે માર્ગ યુક્ત યા ઇષ્ટ હોય તે તેણે ચોજવો.

છઠ્ઠું અને છેલ્લું કર્તવ્ય, 'ધર્મ અને ઇશ્વરોપાસના' એ છે. જ્યાંહ સુધી મનુષ્ય ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનતો નથી ત્યાંહ સુધી તેમાં મનુષ્યત્વ નથી એમ કહેવું જોઈએ. હાલમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ યથાર્થ રીતે માન્ય કરનાર યોગજ્ઞ હોય છે. આશીસમાં જોરથી ખેલતાં બીક લાગે છે કે રખેને સાહેબ ગુસ્સે થશે. પરંતુ પરમેશ્વર, સાહેબ કરતાં ગમે તેટલો મોટો છે તો પણ તેની બીક રાખતા નથી. તેને પ્રસન્ન રાખવા સાર તેની આજ્ઞાપ્રમાણે વર્તવું એ દરેક પ્રાણીમાત્રનું કર્તવ્ય છે. સર્વ શક્તિમાન પ્રભુની ધાસ્તી રાખી તેના ભક્ત થયા વગર મનુષ્ય પાપાયરણમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકતું નથી, અને પાપમાર્ગથી પરાવૃત્ત થયા વગર ઇહપરલોક સાધ્ય થઈ શકતું નથી. તેથીજ આપ બાંધઓને વિનતિપૂર્વક નિવેદન કરવાનું કે, આપણે ઇશ્વરના પરમભક્ત થઈને ઇહપરલોક હિત કરી લેવું, એ શ્રેયસ્કર છે. इत्या आत्महे.

તદનંતર ઓનરેબલ રાવબહાદુર જસ્ટિસ મહાદેવ ગેવિંદ રાનડે, તે દિવસના અધ્યક્ષ, પોતાનો વિચાર પ્રદર્શિત કરતાં બોલ્યા કે. ગૃહસ્થો “બ્રહ્મચારી નિત્યાનંદજી એ સ્વર્ગવાસી સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજીના શિષ્યોમાના એક છે. એમનો અંતે મારો આજ પાંચ છ વર્ષ થયા પરિચય છે. સ્વામી દયાનંદના મૃત્યુબાદ તેમના જેવા વિદ્વાન, અને યોગ્ય, તેમના શિષ્ય મંડળમાંથી કોઈ થવા નોંધ્યો, એ માતની જે એક મોટી ખોટ હતી, તે મને કહેતાં ખુશી ઉત્પન્ન થાય છે કે તે બ્રહ્મચારી નિત્યાનંદજી મહારાજે પુરી કરી છે. અને એમની યોગ્યતા પણ તેવીજ છે. એમના ભાષણ પરથી કોઈ એમ ધારશે કે સ્પેન્સરના એક નિબંધને આધારે વિવેચન કરેલું છે. તેમાં પાંચ વિષયના પાંચ પ્રકાર વર્ણવેલા છે. સ્વામીજીએ આપણુ આર્થ ધર્મને અનુસરીને મનુષ્ય જન્મ સફળતાના વિષયક પર જે જે વિચારો, જે પ્રમાણે આંગ્લ પંડીત સ્પેન્સરે ચર્ચેલા છે તે પ્રમાણે પૂરુંપણે આપણુ સર્વને કહેવાથી આપણે તેમનો ઉપકાર માનવો નોંધ્યો. ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ આપણી આર્થ રીતી પ્રમાણે મનુષ્ય જન્મ સફળતાના ચાર મુખ્ય સાધન છે. અન્ય વિદ્વાનોએ એ ચાર સાધનો શિવાય એ બિચમાં બીજા સાધનોનો સમાવેશ કરેલો છે.” ઇત્યાદિ વિચારોથી “લખાણથી કહીને બોલ્યા કે મુબંઈના ગૃહસ્થોએ બ્રહ્મચારી તથા સ્વામીજીનો બહુ સત્કાર કર્યો છે, કરે છે, અને કરશે એવી આશા છે. સ્વામીજીનું ભાષણ સાંભળીને મને અતિશય આનંદ થયો છે. અને હું માનું છું કે હું આજે કૃતાર્થ થયો છું.”



## ભાષણ ૩ જી.

### માનવ જ્ઞાન સ્ત્રોત:

તા. ૨૨ મી જુલાઈ રવિવારને દિવસે ૪ વાગે બ્રહ્મચારી નિ-  
ત્યાનંદજી મહારાજનું તૃતીય વ્યાખ્યાન, ફરામજી કાવસજી ઇનસ્ટીટ્યુ-  
ટમાં ‘માનવ જ્ઞાન સ્ત્રોત:’ એ વિષય ઉપર ઑનરેબલ મિ. જલ્હેરી-  
લાલ ઉમીયાશંકર યાજ્ઞીક ના અધ્યક્ષપણ નીચે થયું. તે નીચે પ્રમાણે:

પ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાનકાર બ્રહ્મચારીજી ભાષણનો ટુંક સાર ગીર્વાણ  
વાણીમાં કહીને હિંદીમાં બોલવા લાગ્યા. તે બોલ્યા કે ગૃહસ્થો! આ-  
જનો મારો વિષય પૂરે નિવેદન કર્યા પ્રમાણે ‘માનવજ્ઞાન સ્ત્રોત:’ એ  
છે. એનો અર્થ એ છે કે, જે પ્રમાણે જલના ઉદ્ભવને સ્ત્રોત: યા  
ઝરો કહે છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યના જ્ઞાનના ઉદ્ભવને માનવજ્ઞાન સ્ત્રોત:  
કહે છે. મનુષ્યના જ્ઞાનનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થાય છે તે આજ આપણે જોઈએ.

આ વિષય ધણો ગહન છે. આસ્તિક લોક એવું માને છે કે,  
“પરમેશ્વરથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે.” અને નાસ્તિક લોક એવું માને છે કે,  
જ્ઞાનોત્પત્તિ સ્વાભાવિક છે. નૈસર્ગિક છે. કોઈએ આપેલી નથી.

‘જ્ઞાન નથી’ એવો અનુભવ કોઈપણ મનુષ્યને થયો નથી. ‘અમુક  
વસ્તુ ધડો છે, વા અમુક વસ્તુ બિજી કાંઈ વસ્તુ વિશેષ છે,’ એમ  
દરેક જણ જાણી શકે છે. આથીજ સ્પષ્ટ માત્રમ પડે છે કે, ‘જ્ઞાન  
છે.’ તે નથી એવું કોઈનું પણ કહેવું નથી. જે પ્રમાણે આસ્તિકને

જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ કબુલ છે, તેમજ નાસ્તિકને પણ છે. મતભેદ માત્ર એટલોજ કે, એક તે નૈસર્ગિક કહે છે, અને બીજા ઇશ્વરદત્ત માને છે. આસ્તિક, નાસ્તિકના મતમાંથી ખરું શું, તે હવે તપાસીએ.

મનુષ્યમાં જાણવાની શક્તિ સ્વાભાવિક હોય છે, પરંતુ નિમિત્ત શિવાય જ્ઞાન થતું નથી. એમ ઉત્તર રામચરિતમાં પણ કહેલું છે,

વિતરતિગુરુઃ પ્રાજ્ઞે વિદ્યામ યથૈવ તથા જડે । ન તુ સ્વલુ તયોર્જ્ઞાને શક્તિં  
કરોત્યપહન્તિ વા ॥ ભવીત ચ પુનર્ભયાન્મદેઃ ફલં પ્રતિ તદ્યથા । પ્રભવતિ શુ-  
ચિવિમ્બોદગ્રાહે મણિર્ન મૃદાં ચયઃ ॥ ૧ ॥

ઉ. રા. ચરિત.

એક વિદ્વાન ગુરુએ બે વિદ્યાર્થીઓને સરખી મેહનત લઈ બણાવ્યા. પણ તેમાંનો એક બણે છે, અને બીજાને શિખવ્યા છતાં આવડતું નથી. આપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે, જોકે જ્ઞાન શક્તિ બેઉમાં છે, તો પણ બણવાની શક્તિ સમાન નથી.

જ્ઞાનનું અસ્તિત્વપણું બે રીતે માનીશકાય છે. એક પરમેશ્વરદત્ત, અને બીજી રીત નૈસર્ગિકી.

પરમેશ્વરદત્ત જ્ઞાન માનવામાં પણ બે પક્ષ છે. ‘ઇશ્વરે વેદદ્વારા જ્ઞાન આપ્યું છે,’ એમ આર્ય લોક માને છે. મુસલમાન અને ક્રિશ્ચિયન લોક ‘કુરાન અને બાયબલદ્વારા તે આપ્યું છે,’ એમ માને છે. પરમેશ્વર દત્ત જ્ઞાન માનવાનો આ પહેલો પ્રકાર છે. બીજા પક્ષનું કહેવું એવું છે કે, પરમેશ્વરે પુસ્તકદ્વારા જ્ઞાન આપ્યું નથી. પણ પ્રત્યેકને થોડી ઘણી જ્ઞાન શક્તિ આપેલી છે. બીજા પક્ષનું કહેવું એવું છે કે, પરમેશ્વરે જ્ઞાન આપ્યું નથી. પણ તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિગત થાય છે.

નાસ્તિક પક્ષવાદી સાથે વાદવિવાદ કરવાનો આજનો સમય નથી. તેની સાથે વાદ કરતી વખતે ઇશ્વર છે ચા નહીં, એ ઉપર વિવાદ ચલાવવો પડશે. જે આજનું કર્તવ્ય નથી. જે પરમેશ્વરને માને છે, તેઓનું કહેવું શું છે, તે વિશે આપણે આજ વિચાર કરીએ.

માતાપિતા છોકરાને જન્મ આપ્યા પછી તેની તબીબી રાખવામાં એ જરૂર રહી શકે કે? આપણે સર્વ મનુષ્યમાત્ર જે તે પરમ કૃપાળુ દયાધનની પ્રજા છીએ, તેને આપણા હિતાનહિત વિશે કેટલી કાળજી હોવી જોઈએ? જોણે આપણુ સર્વને ઉત્પન્ન કરેલા છે, તે શું આપણની તબીબી ન કરતાં આપણને જંગલમાં રખડતાં એકલા મૂકી દેશે? શું તેને પોતાની પ્રજા વિશે કંઈ કાળજી નથી? જેમ માયાપ પોતાના છોકરાને જંગલમાં મુકવાનું દુષ્ટ કૃત્ય કરી શકતા નથી, તેમજ પરમ કૃપાળુ ઇશ્વરને હાથે પણ એવું કૃત્ય કોઈપણ દિવસ થઈ શકે નહીં. મનુષ્યની પ્રથમથી સઘળી તબીબી કર્યા વગર તે તેને નિર્માણ કરતો નથી. પ્રથમથી પોતાની પ્રજાની સઘળી વ્યવસ્થા કર્યા પછી તે મનુષ્યને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ હોવું જોઈએ. મનુષ્યને ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાં તેને દુઃખ ન આવી પડે, માટે પ્રથમથીજ જ્ઞાન નિર્માણ કરી મૂક્યું છે. ઇશ્વરનું અસ્તિત્વપણું માનનારાઓએ આ અવશ્ય કમુલ કરવું જોઈએ. આપરથી જ્ઞાન એ ઇશ્વરપ્રણિત છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

‘જ્ઞાન શતૈઃ શતૈઃ વૃદ્ધિંગત થાય છે. તે કોઈએ આપેલું નથી’ એમ જે કહે છે, તેઓનું કહેવું કેટલે અંશે ખરું છે તે હવે તપાસીએ.

આ દુનિયાને ઉત્પન્ન થયાને કોટયાવધિ વર્ષ થયાં. ખ્રિસ્તલોક પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ પાંચ હજાર વર્ષની અંદર માત્ર છે. પરંતુ તેઓ હવે સમજવા લાગ્યા છે કે, એ અમારું કહેવું ભૂલ ભરેલું છે. પ્રસિદ્ધ ભારતીયુદ્ધને પાંચ હજારથી વધુ વર્ષ થયાં છે, એ સુપ્ર-

માણુ છે. તેથી તેની પહેલાં ઘણા પ્રાચીન સમયમાં તે નિર્માણ થયેલી હોવી જોઈએ, એ સ્પષ્ટ છે. આટલા વિશાલ સમયાવધીમાં કોઈ પુ-  
રૂષ ગુરૂવિના જ્ઞાની થયો હોય, એવો સ્વયંસિદ્ધ જ્ઞાનીનો એક પણ  
દષ્ટાંત ઉપલબ્ધ થતો નથી. વિદ્યા પ્રાપ્ત્યર્થ ગુરૂની આવશ્યકતા છેજ.  
ગુરૂ શિવાય કાળત્રયમાં પણ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકે નહી. જ્યારે એમજ  
છે, ત્યારે સૃષ્ટીના પ્રારંભમાં ગુરૂ શિવાય વિદ્યા કેમ પ્રાપ્ત થઈ? એ  
પ્રાચીનકાળમાં મહાન મહાન જ્ઞાની અને વિદ્યા સંપન્ન લોક થઈ ગયા,  
એ અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોના આધારે હું સપ્રમાણુ સિદ્ધ કરી આપીશ.  
કોઈ આ ઉપરથી એમ નહી સમજશો કે, ઉપલું કહેવું મારૂં પોતાનું છે.  
આ બાબતના ટેકામાં મારીપાસે સખળ પુરાવા છે. આ વાત ખોટી  
છે, એમ કહેનારા માત્ર ખોટી તોપો મારે છે, પણ સપ્રમાણુ કંઈ  
કહેતા નથી. ગુરૂવિના જ્ઞાન નથી, એ સ્પષ્ટ છે. આ ઉપરથી તેઓને  
ગુરૂ હોવાજ જોઈએ, એ નિર્વિવાદ છે. અમારા પ્રાચીન રૂપીઓનું  
વર્તન એવા પ્રકારનું હતું કે, તેઓ પોતાનું આખું આયુષ્ય એકજ  
વિષયમાં લગાડીને તેમાં નિષ્પન્ન થતા હતા. હાલના લોકોના મનની  
સ્થિતિ 'સરડા' જનાવરના રંગ પ્રમાણે દિવસમાં ત્રણ વખત બદલાય  
છે. દશ પંદર મિનીટ સુધી તેઓનું મન સ્થિરવૃત્તિથી રહી શકતું  
નથી. ત્યારે મહોટા મહોટા ગહન વિષયોનું જ્ઞાન સંપાદન કરીને વા-  
દનિવાદ કરવાની કુશળતા તો એ લોકોમાં ક્યાંથી આવે?

મહર્ષિ પતંજલિકૃત યોગશાસ્ત્રમાં આ વિષયનું વિવેચન યા-  
ચાતથ્ય કરેલું છે. સર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાવચ્છેદાત્ તેમાં સર્થ વ્યાપી  
સર્વાંતર્યામી પરમાત્માને સર્વનો ગુરૂ માનેલો છે. એની પૂર્વે કોઈને પણ

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થઇ નથી. જ્ઞાનરૂપી સ્રોતનું આ પ્રારંભ સ્થાન છે. સૂર્યનો પ્રકાશ ગમે એટલો તેજસ્વી અને અક્ષિકાને અસહ્ય છતાં, એક જ-ન્માંધ પુરૂષને તે પ્રકાશનું સ્વરૂપ અને અસ્તિત્વ કદા છતાં તેની બિલકુલ ખાતરી થઈ શકતી નથી. તદ્વત્ પાત્રતા શિવાય માત્ર ચર્મચક્ષુથી આ વિષયનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. ગુરૂવિના વિદ્યાપ્રાપ્તિ નથી એ સ્પષ્ટ છે, અને તે ગુરૂ પરમેશ્વરજી એમ આસ્તિક લોકોએ કબૂલ કરવું જ જોઈએ.

વેદ એ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. ‘ પરમેશ્વરે વેદારા વિદ્યા જનસ-મૂહમાં ઉત્તીર્ણ કરી છે.’ એમ એક પક્ષનું કહેવું છે. અને અન્ય પ-ક્ષનું એવું માનવું છે કે, ‘ શનૈઃ શનૈઃ મનુષ્યની યોગ્યતા પ્રમાણે તે-ઓને ઈશ્વરે જ્ઞાન આપ્યું છે.’ આ તેઓનું માનવું દોષ રહિત નથી. કારણ આપણને સહજ માલમ પડી આવે છે કે, એક પક્ષનું જ્ઞાન અન્ય પક્ષના જ્ઞાનથી ઉલટું અને ભિન્ન છે. ઈશ્વરદત્ત જ્ઞાનમાં ભિન્ન-ત્વનો સંભવ હોતો નથી. કારણ સર્વ શક્તિમાન ન્યાયી ઈશ્વર, એક ને એક, અને બીજા ને બીજું, કદી આપેજ નહી. જ્યારે સૃષ્ટીક્રમમાં સર્વત્ર ઇશ્વરની સામ્યતા દૃષ્ટીએ પડે છે, ત્યારે એ એકજ વિષયમાં તેનું પ્રતિફળ વર્તન કેમ સંભવે? આપરથી પરમેશ્વરે પાત્રતા પ્ર-માણે શનૈઃ શનૈઃ મનુષ્યને ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન આપ્યું નથી, સર્વને એક સ-રખું જ જ્ઞાન આપેલું હોવું જોઈએ. અને તે આર્ય લોકોની સમજીતી પ્રમાણે વેદારાથીજ થએલું સમજાય છે. આર્યલોકો જેમ વેદને ઈશ્વરપ્રણિત માને છે, તેમ મુસલમાન લોક કુરાન શરીફને, અને ખ્રિસ્તિયનલોક બાઇબલને માને છે. જ્યારે ઈશ્વર એકજ છે, ત્યારે તેણે

ત્રણ પુસ્તકો ત્રણ જૂદા જૂદા વખતે નિર્માણ કર્યા, એ બનવું કેવળ અશક્ય છે. “પૂર્વની થંધ ગએલી કેટલીએક ભૂલો સુધારવાને માટે તેને બીજા નવીન પુસ્તકો કરવાની જરૂર પડી,” એવું ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ભાઈઓનું કહેવું છે. પણ આ તેઓનું કહેવું સાર્થ નથી. ઇશ્વરના સર્વોત્તમ ગુણોની કલ્પના કરતાં, તેને હાથે આવી ભૂલો થાય, અને પછીથી તેને તે સુધારવી પડે, એ કહેવું ‘ઇશ્વર નથી’ એમ કહેનારાઓના વર્ગમાં આવી જાય છે. જેને હાથે ભૂલ થાય તે ઇશ્વર નથી, એમ પ્રથમથીજ કહેવું જોઈએ. ઇશ્વરે ત્રણ પુસ્તકો જૂદા જૂદા સમયે બનાવ્યા એ કહેવું કેમ સંભવે? ત્રણ નહી પણ એક પુસ્તક તેને હાથે નિર્માણ થયેલું હોવું જોઈએ. હવે ત્રણ પુસ્તકોમાંથી ઇશ્વરપ્રણિત પુસ્તક કયું, તે વિષે આપણે પ્રસ્તુતમાં વિચાર કરવાનો છે.

યાવત્પર્યંત મનુષ્યમાત્ર પદ્મપાત બુદ્ધિથી વર્તે છે, તાવત્પર્યંત તેમાં સત્યાસત્ય નિર્ણય કરવાની શક્તિ આવતી નથી. પરંતુ જ્ઞાસુ લોકે જે યથાર્થ હોય છે, તેનુંજ માત્ર ગૃહણ કરે છે. રાજ્યાધિકાર, વ્યાપારાદિ ખટાટોપ, રણસંગ્રામ, જય વિજય, એ સર્વ એક બાજુએ મૂકી, ખરું શું, અને ઇશ્વરપ્રણિત પુસ્તક કયું, તે આપણે જોઈએ.

‘પીળું તે સર્વ સુવર્ણ નથી, સુવર્ણ પ્રમાણે પિત્તળ પણ પીળા રંગનું છે. અગ્નિ તેને કહેવી જોઈએ કે, જેમાં દહન અને પ્રકાશ શક્તિ હોય. આથી વ્યતિરિક્ત લક્ષણયુક્ત વસ્તુને અગ્નિ કહી શકાય નહી.’ તે પ્રમાણેજ જેમાં અત્રૈકિક, ઇશ્વરતુલ્ય શક્તિ હોય, તેનેજ ઇશ્વર કહેવો. અને સૃષ્ટ્યારંભમાં જે પુસ્તક નિર્માણ થયું હોય તેજ

ધર્મપ્રણિત માનવું જોઈએ. સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ પછી અનંત કાળમાં નિર્મિત થએલા પુસ્તકોને ધર્મપ્રણિત કહેવાય નહીં. વળી જો કોઈ રાજા નવું રાજ્ય પોતાના કાબુમાં લે છે, ત્યારે તે રાજ્યમાં સર્વત્ર શાંતિ ફેલાવવા માટે પિતલકોડ સરખો એક કાયદો અમલમાં મૂકે છે. તે પ્રમાણે જ આ પૃથ્વી જેવા એક મહોટા રાજ્યમાં વસ્તાં લોકોના નિર્બંધ સાર ધર્મરે કોઈપણ ન્યાય પુસ્તક કરેલું હોવું જોઈએ. જે રાજ્યમાં કોઈપણ જાતનો નિર્બંધ હોતો નથી, અને નહાના મહોટા સર્વ અપરાધોની એકજ શિક્ષા હોય છે, તેવું રાજ્ય, તેના રાજાને એક કલંકરૂપ છે. પરંતુ ધર્મ સર્વ રાજાઓમાં એક ખરો ને ન્યાયી રાજા છે. તેના હાથથી અધેર રાજ્યના જેવું વર્તન પણ કાલત્રયમાં બનવાનું નથી. તેના રાજ્યમાં સર્વત્ર ન્યાય ન્યાય થઈ રહેવાને માટે નીતિગ્રંથ કરેલો હોવો જોઈએ. તે ગ્રંથ ક્યો તેજ જોવાનું આજનું આપણું કર્તવ્ય છે.

સૃષ્ટીના સર્વ તત્વવેત્તા (ફિલાસફર) વેદનું પુરાતનત્વ કબૂલ કરે છે. આંગ્લ ષડિતવર્ષ પ્રોફેસર ભદ્ર મોક્ષમુલર આ વાત કબૂલ કરે છે. સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં સર્વથી પ્રાચીન ગ્રંથ વેદ એજ છે.

કુરાનેશરીફ નિર્મિત થયાને માત્ર ૧૩૦૦ વર્ષ થયાં છે. તે હજરત મહમદ પેગંબર સાહેબે બનાવેલું છે. બાયબલ થયાને કેટલા વર્ષ થયા તે કહેવાની હું કાંઈ પણ આવશ્યકતા જોતો નથી. નહાના નહાનાં છોકરાં છોકરીને મોઢે એ વાત હોય છે. હાલ ઇસવી સન ૧૮૯૪ મું વર્ષ આવે છે. પારસીઓનો ગાથા ગ્રંથ મેં જોયો છે. તે પરથી હું કહી શકું છું કે પારસી લોકોના પૂજ્ય ગ્રંથસ્થ

નરસ્યોસ્ત અને વ્યાસમુનીનો વાદવિવાદ થયેલો છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે કે, પારસી લોકોના પુસ્તક કરતાં હમારો વેદ જૂનો છે. ભારતગ્રંથ નિર્માણ થયાને પાંચ હજાર વર્ષથી કાંઈ વધારે વર્ષ થએલાં હોવાં જોઈએ. એના ઘણા પૂર્વકાળમાં વાદિમકી રામાયણ ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને વાદિમકી રામાયણના અતીશય પૂર્વસમયમાં વેદ નિર્માણ થયેલો છે. ત્યારે વેદને અસ્તિત્વમાં આવ્યાને ઘણાંઘણાં વર્ષ થયેલાં છે. એની પૂર્વે બીજી કોઈપણ પુસ્તક નિર્માણ થયેલું ઉપલબ્ધ થતું નથી. સર્વથી પ્રાચીનગ્રંથ વેદ એજ છે. જો ઈશ્વર નિર્મિત કોઈ પણ પુસ્તક હોય તો તે વેદ એજ છે એમાં કાંઈપણ સંશય નથી.

સત્ય અને અખંડ જ્ઞાનનું લક્ષણ એ છે કે, તેમાં સુષ્ટીક્રમ વિરૂદ્ધ વાત હોવી ન જોઈએ. ભૂગોલમાં હિંદુસ્થાનની પશ્ચિમે અફગાનિસ્થાન છે એમ લખેલું છે, અને તે નકશામાં પૂર્વદિશામાં બતાવતું એ પરસ્પર વિરોધી છે. નકશો અને ભૂગોળ જો એકજ ગ્રંથકારે બનાવેલો હોય તો તે અવિદ્વાન હોવો જોઈએ. તેજ પ્રમાણે વેદમાં સુષ્ટીક્રમ વિરૂદ્ધ જો કાંઈ વાત હોય તો તેનો કંઈ પણ અવિદ્વાન હોવો જોઈએ. અથવા તે અને ઈશ્વર બેડ બિન બિન હોવાં જોઈએ. ઈશ્વર સર્વજ્ઞ, સર્વ વિદ્યાકલા પ્રવીણ છે અને તે અવિદ્વાન નથી. પરસ્પર વિરૂદ્ધ વાત તેને હાથે કદીપણ બને એમ નથી. પુસ્તકમાં લખેલું હોય કાંઈ, અને સુષ્ટીક્રમ હોય જુદોજ, એવું તેને હાથે કદી થવાનું નથી. ઈશ્વરકૃત પુસ્તકમાં કોઈપણ દોષ હોવો ન જોઈએ, અને હોય એવો સંભવ પણ નથી. “ જ્યારે તમે ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કહોછો, અને વળી કહોછો કે વેદ એ ઈશ્વરપ્રણિત પુસ્તક છે, ત્યારે વેદમાં ભલ-



તુંજ લખેલું છે તેનો જવાબ શું? એ મેળ કેમ મળે?" આવો પ્રશ્ન હાલના કેટલાએક વિદ્વાનો કરે છે. આ તેઓનો આક્ષેપ સકૃતદર્શનમાં જો કે ખરો ભાસે છે તો પણ તેમાં કેટલી સત્યતા છે તે હવે આપણે જોઈએ. વેદમાં શું શું દોષ છે તેનો વિચાર હવે આપણે કરીએ.

‘કર્તા શિવાય કાર્મ બનતું નથી’ એ સ્પષ્ટીક્રમનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. ‘બાપ નથી પણ હું છું’ એ કહેવું કેટલું મુર્ખાઈ ભરેલું છે? માબાપ શિવાય કોઈ ઉત્પન્ન થયું હોય એવું જે પુસ્તકમાં હોય તે પુસ્તક ઈશ્વરપ્રણિત કદીપણ કહી શકાય નહીં. વેદમાં સ્પષ્ટીક્રમ વિરૂદ્ધ કાંઈપણ લખેલું નથી એ વેદનો મર્મ જાણનારને જ ખબર પડે. ‘આપણે આર્ય હૈએ, વિદ્વાન હૈએ. અમારા પૂર્વજો સર્વ વિદ્યામાં કુશળ હતા.’ એવી ધમ્મંડી અમે રાખીએ હૈએ. પણ મોટી દલગીરી અને શરમની વાત છે કે વેદનો વાસ્તવિક અર્થ અમારામાના વિદ્વાન કહુંવાતા બહુલોક જાણતા નથી. વેદમાં એક મેકથી પ્રતીકુળ વાત મળવાની નથી. આપણને તેવા પ્રકારનું પરસ્પર વિરોધીપણું લાગવાનું કારણ એટલુંજ કે આપણે વેદનો અર્થ વાસ્તવિક રીતે જાણી શકતા નથી. વેદમાં કોઈપણ વાત પક્ષપાતવાળી લખેલી જોવામાં આવતી નથી. અમારા ઋષીઓને “ઉદાર ચરિતાનાંતુવસુધૈવ કુટુંબકં” એ શિક્ષણ શા ઉપરની મળ્યું હતું? ફક્ત વેદ એજ એ શિક્ષણનું કારણ હતું. વેદમાં એક દેશનું, કિંવા એક જાતીનું કસ્યાણુ થાઓ, બીજાનું થાઓ નહીં, એવું બિલકુલ નથી. પરમેશ્વર આમળ સધળા પ્રાણી સરખાજ છે. આર્ય, શૂદ્ર, હિંદુ, મુસલમાન, ઈસાઈ, ક્રિસ્ટી,

એ બેદ તેનીપાસે નથી. સર્વ માનવજાત એકલીજ નહી, પણ એકંદરે સર્વ પ્રાણીમાત્ર તેને એક સરખાજ છે. તંટા બખેડા જે કાંઈ થાય છે, તે ફક્ત તમારા અમારા દુરાચરને લીધેજ. વેદમાં પૂર્ણ ન્યાય છે. પરંતુ જે કોઈ માણસ આપણને વિનાકારણે ત્રાસ આપે તો ખ્રિસ્તી લોકના પુસ્તકની ઉદાર બુદ્ધિપ્રમાણે ‘એક તમારો ખાધા પછી બીજો ગાલ અગાડી ન ધરતાં’ પોતાના સંરક્ષણને અર્થે ન્યાયથી તેનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ, તેનું નિવારણ કરવું જોઈએ, તેને સમજાવવો જોઈએ. આમ કરવાથી એ કાર્ય સ્પષ્ટીક્રમ વિરૂદ્ધ થતું નથી. તે સ્પષ્ટીક્રમ અનુસારજ થાય છે, એમ સમજવું જોઈએ.

સર્વ પ્રાણી ઈશ્વરનિર્મિત છે. એક પ્રીય અને બીજા અપ્રીય એવી તેને કલ્પના કદી હોતી નથી. જ્યારે સર્વ કોઈ તેની પ્રજા છે ત્યારે તે અમુકને ઠાર મારી નાખે એવું કદીપણ કહેશે નહીં. હિંસા કરવી એ જ્યારે ઈશ્વરને અપ્રિય વાત છે, ત્યારે હિંસા કરવા માટે તે વેદમાં કેમ આજ્ઞા કરી શકે? વેદમાં હિંસા કરવામાટે સન્મતિ આપી છે એમ કેટલાએક પોતાને દીર્ઘ બુદ્ધિવાળા અને શાહજા માનનારાલોક તે વાત સ્થાપિત કરવા લાગ્યા છે. પરંતુ એ તેઓની મહોટી ભૂલ છે. સંસ્કૃત ભાષા એવી છે કે તેમાં શબ્દોના અનેક ગર્ભિત અર્થ થઈ શકે છે. એક એક શબ્દના જૂદા જૂદા પ્રકારના અનેક અર્થ હોય છે. જ્યાં જે શબ્દ વ્યુક્ત હોય ત્યાંજ તેની યોજના અને અર્થ કરવો જોઈએ. વેદના શબ્દનો યોગ્ય અર્થ કરતી વખતે પુષ્કળ પ્રમાદ થયો છે, થાય છે, અને થશે પણ! સૈંધવ એટલે ઘોડો, અને મીઠું. પરંતુ ભોજનાદિક પ્રસંગે સૈંધવ શબ્દનો

પ્રયોગ આખ્યો હોય તો ત્યાં તેનો અર્થ યોગ્ય અને યુક્ત, ‘મીઠું’ ન કરતાં અમારા લોક પૂર્વે ભોજનમાં ‘સૈંધવ એટલે ઘોડાનો ઉપયોગ કરતા હતા, અર્થાત્ ઘોડાનું’ માંસ ભક્ષણ કરતા હતા.” એવો કુત્સિત અર્થ કેમ કબુલ કરી શકાય? પૂર્વાપર સંબંધ સાથે સંદર્ભ થાય એવો તેનો અર્થ કરવો જોઈએ. આપણું કહેવું સત્ય છે એમ લોકોને બતાવવા માટે શબ્દનો ભલતોજ અર્થ કરી, લોકોના મનપર ખેડી વાત ઠસાવવી ન જોઈએ.

અદિતિ એ શબ્દનો અર્થ મનમાને તેમ કરીને અમારા શ-હાણા વિદ્વાનો વેદની એષ્ટ કરાવે છે. જેમકે ‘અદિતિ એ સૂર્યની માતા છે.’ “સૂર્ય અદિતીના ઉદરમાં કેમ માઈ શક્યો! તમારા વેદમાં આ ઉપરથી માલમ પડે છે કે ખરી વાત તો કવચીતજ જોવામાં આવે છે. પણ ખરું તો સંધ્યું કલ્પનાથી ભરેલું છે.” આવા તેના ગર્હણીય પ્રશ્ન માટે અમને દયા આવે છે.

અદિતિ એ શબ્દનો અર્થ પ્રકાશ, અંતરિક્ષ, માતાપિતા, વિગેરે થાય છે. અને ઉપલા અર્થનો મેળ પણ મળતો આવે છે. છતાંપી લોકો અર્થનો અનર્થ કરીને કેવી મહોટી ભયંકર ભૂલ કરી નાખે છે! અંતરિક્ષમાં સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો, એવો અર્થ ન કરતાં મન માને તેવો કરી વેદ જેવા પૂજ્ય ગ્રંથને દોષ લગાડવા લાગ્યા છે. અહિંસા પરમો ધર્મ: એ તત્વ, વેદમાં સર્વજ્ઞ જોવામાં આવે છે. છતા હિંસા કરવી એ વેદની સંમતિ છે, એ કહેવું કેટલું અસંભવિત લાગે છે. ગોમેધ, અન્નમેધ, અશ્વમેધ, એના અર્થમાં પણ લોકો ઘણી ભયંકર ભૂલ કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં હિંદુલોકોમાં હિંસા થતી હતી, એ સિદ્ધ કરવાને લોક

બદ્ધપરિકર થઈ રહ્યા છે. અન્નનું એક નામ 'ગો' છે, અને ધૃતનું નામ 'મેધ' છે. તથાપિ ગોમેધનો અર્થ ગાયની હિંસા એવો કરે છે. હિંદુ જેવા ગાયને માતાથી વધારે પૂજ્ય માનનાર દુનિયામાં બીજા કોઈ નથી. આવી પૂજ્ય માનેલી ગો માતાને તે શું મારે કે? લોકો અર્થનો અનર્થ કરી અનેક કૃતકો ઉત્પન્ન કરે છે, એ મહોટી દત્તગિરીની વાત છે. વેદમાં હિંસા બિલકુલ નથી, એ સંબંધી મેં એક પુસ્તક તૈયાર કરવા માંડ્યું છે. અમારામાં માંસાહાર નહોતો. એ અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથાધારે હું સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી આપનાર છું.

અશ્વમેધ, અન્નમેધ, વિગેરે અર્થનો પણ અનર્થ થએલો છે. અશ્વ એટલે ધંધર, એવો અર્થ થાય છે. તે પ્રમાણે અન્ન, અર્થાત ધાન્ય, એવો અર્થ થાય છે. તેનો અર્થ ઘોડો અને બકરી એવો થાય છે. ખરો, તો પણ આ ઠેકાણે તેવો કરવો એ અનુચિત છે. હવ્ય પદાર્થ માંસ વર્જન હોવો જોઈએ. કપુર, કસ્તૂરી, ચંદન એવા સુગંધી પદાર્થોનું જ હવન થાય છે. હવન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હવા શુદ્ધ કરવી એજ છે. માંસનો હવન કરવાથી હવા શુદ્ધ થશે કે બગડશે? “પ્રાણીઓની હલા કરવાથી જે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય તો નર્કની પ્રાપ્તિ થવાને શું કરવું જોઈએ?” એમ એક કવિનું કહેવું છે. અને તે યથાર્થ છે. વેદમાં હિંસા પ્રતિપાદિત નથી, એ હું તેઓને સિદ્ધ કરી આપીશ.

તેજ પ્રમાણે જે ગ્રંથમાં કોઈની નિંદા યા સ્તુતિ નથી, તેજ ધર્મશ્રુત પુસ્તક હોવું જોઈએ. વેદમાં જે કોઈનું કોઈ તરીકે નામ હોત તો તે માનવશ્રુત પુસ્તક હોવું જોઈએ. કારણ કોઈનું પણ કર્તા તરીકે

કે નામ આવે તો એમ સમજવું કે તે ગ્રંથની પૂર્વે તેનો કર્તા હોવો જોઈએ. પરંતુ વેદમાં કોઈનું પણ નામ નથી. તે ઈશ્વર નિર્મિતજ છે. સૃષ્ટીના પ્રણયકાલ સમયે વેદ પરમાત્મામાં અંતર્ધાન થાય છે. તેનો આદિ યા અંત નથી, અર્થાત્ તે અનાદિ છે.

પૂર્વમિમાંસા જેને કર્મમિમાંસા એમ પણ કહે છે, તેમાં કથન કરેલું છે કે, વેદમાં સામાન્ય પદાર્થોનું વર્ણન છે. ‘પરંતુ શ્રુતિ સામાન્ય માતૃત્વાત્.’ વિશેષ વ્યક્તિનું તેમાં વર્ણન નથી. એ ઉપરથી એમ જોવામાં આવે છે કે, વેદ એ માનવપ્રણિત નથી. સૃષ્ટીની આદિ અને અંતમાં જે વિદ્યા રહે છે તેજ પરમેશ્વરદત્ત છે. મતમતાંતર જે જોવામાં આવે છે તે સધળા માનવકૃત પુસ્તકમાંજ હોય છે. ઈશ્વરપ્રણિત પુસ્તકમાં પૂર્વા-પર વિરોધ હોતો નથી. કુરાન વિગેરે ગ્રંથોમાં લખેલું છે કે, ઈશ્વરે સર્વ પૂર્વ ગ્રંથો રદ કરીને આ કુરાનેશરીફ નવું પુસ્તક રચેલું છે. પરંતુ આમ કહેવામાં ઈશ્વરને દોષભાગ ઠરાવવા જેવું થાય છે. “પૂર્વે જે ભૂલ થઈ હતી તે સુધારવા માટે આ નવો ગ્રંથ બનાવવો પડ્યો. અર્થાત્ ઈશ્વરને હાથે અગાડી ભૂલ થઈ હતી એમ સિદ્ધ થયું. હવે મનુષ્યની માફક જે ઈશ્વર ભૂલ કરવા લાગે તો પછી તે ઈશ્વર શાનો? ઈશ્વરને હાથે કાલત્રયમાં પણ ભૂલ થવાની નથી. અને જ્યાં ભૂલ ન હોય ત્યાં તે દુરસ્ત કરવાની આવશ્યકતાજ હોતી નથી. ઈશ્વરને પૂર્વના પુસ્તક રદ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો પણ નથી, અને આવશે પણ નહીં. હવે તમે સૂત્ર પરિક્ષકો સહજ સમજી શકશો કે ઈશ્વરપ્રણિત પુસ્તક કયું અને માનવપ્રણિત કયું? બાયબલ અને

ખીજા ધર્મે પુસ્તકોની પણ આવીજ સ્થિતિ હોવી જોઈએ. ઇશ્વરપ્ર-  
ણિત જો કોઈ પુસ્તક હોય તો તે વેદજ છે એમ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે.  
વેદમાં પૂર્વાપર વિરોધ વિશે કેટલાએક ઉદાહરણ આપે છે.  
તેઓ કહે છે કે “યજુર્વેદના ૪૦ મા અધ્યાયના ૮ મા મંત્રમાં ઇશ્વર  
'નિરાકાર છે' એમ કહેલું છે. સપર્યગાચ્છુકમકાય મન્ત્રયાં, ૬૦ અને અ-  
ન્યત્ર વળી સહસ્ત્રશીર્ષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત્ ઇશ્વર છે એમ કહેલું છે. આ  
પૂર્વાપર વિરોધ શું નથી?” પરંતુ અત્યંત દલગિરીની વાત છે  
કે યથાર્થ જ્ઞાન નહીં હોવાથી અર્થ કરવામાં તેઓ ભૂલ કરે છે.  
વેદનો ગર્ભિત અર્થ સારા શ્રમ વગર સહજ સમજી શકાતો  
નથી. રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકરના એક બે પુસ્તક શિખીને,  
અથવા કોશની મદદથી વેદનો અર્થ સમજવાની યોગ્યતા આવી  
જાય, એમ સમજવું ન જોઈએ. સહસ્ત્રશીર્ષ ૬૦ એ મંત્રનો અર્થ  
લોક એવો કરે છે કે, ઇશ્વરને હજાર મહોડાં, હજાર આંખો, અને  
હાથ, પગ વિગેરે છે, પણ એમ નથી. જેમ આપણે કહીએ કે, “આંજ  
સભામાં પાંચશેં ડોકા હતા. અર્થાત ૫૦૦ મનુષ્ય હતા.” તેજ પ્રમાણે  
ઇશ્વરને હજાર મસ્તક છે, એમ કહેવા કરતાં જેમાં હજારો મનુષ્ય  
રહે છે તે સહસ્ત્રશીર્ષ ઇશ્વર. આ કહેવું અલંકારિક છે. ‘પંચ  
ત્યાં પરમેશ્વર’ એ કહેવત સુપ્રસિદ્ધ છે. અને સહસ્ત્રશીર્ષ એનો  
ગર્ભિત અર્થ પણ એવોજ છે. ‘જે સર્વ વ્યાપી પરમેશ્વરમાં આ  
જગત સમાવિષ્ટ થયેલું છે, તેને તું માન’ આ પ્રમાણે તેનો ભાસ્ત-  
વિક અર્થ છે. એમાં કોઈ પૂર્વાપર દોષ આવતો નથી.

પ્રત્યેક અંથકાર અંથની આદિ વા અંતમાં ‘મોતાનું’ નામ અને

શક લખે છે. તે પ્રમાણે વેદમાં કાંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. તે મનુષ્યપ્રણીત નથી. વેદની ઉત્પત્તિ પરમેશ્વરથીજ થયેલી છે, એમ તેમાં લખેલું છે. વેદ વ્યાસ એનો અર્થ વેદનો વ્યાસ એ છે. જેમ વર્તુલમાં વ્યાસ, એક છેડેથી બીજે છેડે જઈ શકે છે, તેમ વેદમાં જે એક છેડેથી બીજે છેડે જાય છે, એટલે તેમાં નિષ્ણાત થાય છે તેનેજ વેદવ્યાસ કહે છે. વેદ જેવી ગહન દ્વિલાસોશીનો કર્તા કેવા મહોટો વિદ્વાન હોવો જોઈએ! શ્રી શંકરાચાર્યે પણ કહેલું છે. ‘શાસ્ત્રયોનિત્વાત.’

કણાદ ઋષી કહે છે કે “કે વેદગ્રંથોને આપણે પ્રમાણભૂત માનીએ છીએ. કારણ તેમાં સઘળી વાત બુદ્ધિપૂર્વક છે. પૂર્વાપર વિરહ વાત તેમાં નથી. જેમ સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશિત હોઈને અન્ય પદાર્થોને પ્રકાશ આપે છે તેમ વેદ એ સ્વતઃ પ્રમાણ છે. સૂર્યને શોધવા માટે પ્રકાશની ગરજ પડતી નથી. તે પ્રમાણે વેદને બીજા પ્રમાણોની આવશ્યકતા નથી.” બાબાવાક્યં પ્રમાણં એ પ્રમાણે એ માની લેવા જેવું નથી.” ન્યાયશાસ્ત્ર પરથી એ સઘળું સિદ્ધ થાય છે. આપણા અનુભવમાં જે આવે તેનેજ ખરું માનવું જોઈએ. નીચેની વાત પ્રમાણે વિચાર શૂન્ય થઈને ‘શાસ્ત્રમાં જે છે તે સઘળું ખરું છે’ એમ મૂર્ખપણે માની લેવું ન જોઈએ.

એક સમયે એમ બન્યું કે “એક અગ્નિ મનુષ્યને એક ગૃહસ્થે જઈને કહ્યું કે અહ્યા તું અહીં આનંદમાં બેઠો છે પણ તારી બધીની શું વર્તમાન છે તે તને કાંઈ ખબર છે કે? તે બિચારી ઉપર મહોટું સંકટ આવી પડેલું છે. તે બિચારીને મણી મરણ પામ્યો છે, અને તે બિચારી વિધવા થઈ છે.”

આ દુઃખાત્મક સમાચાર સાંભળી, તે અજ્ઞાન ભોળો માણસ પોતાની છાતી ઠોકી, શોક કરવા લાગ્યો. અને છેક ગદગદ કંઠે રડવાં લાગ્યો ! તે મૂર્ખને એટલી ખબર ન હોતી કે જીવતા ધણીએ બધરી રાંડે કેમ ? તાત્પર્ય માત્ર એટલું જ કે અમારા લોકો સારાસાર વિચાર ન કરતાં માત્ર કાલ્પનિક શાસ્ત્રોપર ભરોસો રાખી, નકામા ભૂલાવામાં પડેછે. શાસ્ત્રમાં કહેલું છે એજ એક મુખ્ય કારણ નથી. પણ અતિ સ્પષ્ટ રીતે સદ્ધર્મ શકે છે તેથીજ આપણને કહેવાને કારણ મળે છે કે, વેદ એ કેવળ ઈશ્વરપ્રણિત છે. ઈશ્વર શિવાય કોઈ બીજાનથી તે રચાયેલો નથી. તે પ્રમાણે તે કોઈ દેશભાષામાં પણ લખાયેલો નથી. દેશભાષામાં જો તે હોત તો તે મનુષ્યપ્રણિત છે એમ કહી શકાય. વેદની ભાષા તદન જુદી અને સ્વતંત્ર છે. વેદ સંસ્કૃતમાં છે એમ જો કોઈ કહે તો તે તેની ભૂલ છે. વેદની ભાષા અને સંસ્કૃત ભાષા જુદી જુદી છે. “વેદ સંસ્કૃતમાં નથી એમ સાંભળતાંજ ક્રુદ્ધલાએક તો મારવા દોડશે ! તે કહેશે કે આ શું ગપાટિક ગોળા ફેંકી રહ્યા છે ! પણ કોઈએ એમ નહીં સમજવું જોઈએ કે હું જ માત્ર એમ કહું છું. આગલ મહાપંડીત મેક્સમુલ્લરે કહ્યું છે કે, સંસ્કૃતમાં પાણીનીનું પુસ્તક સર્વથી ઐશ છે. અને તેજ પાણીની કહે છે કે, વેદની ભાષા અને સંસ્કૃત ભાષા ભિન્ન ભિન્ન છે. જેમ તમારી અમારી હાલની ભાષા મરાઠી, ગુજરાતી, હિંદી વિગેરે છે તેજ પ્રમાણે પ્રાચીનકાળમાં આર્યલોકાની ભાષા સંસ્કૃત હતી પરંતુ તે ભાષા નિર્માણ ક્યાંથી થઈ? વેદ એજ એવું મૂળ છે. વેદથી જેમ સંસ્કૃત થઈ છે, તેમ સંસ્કૃતથી પ્રાકૃત, મરાઠી, ગુજરાતી, હિંદી, બંગાલી,



जानडी विगेरे अनेक देशभाषा जनी छे. संस्कृतना आधारे कंઈ वेद भाषा जनी नथी. वेदभाषा संस्कृत भाषाथी बहूना पूर्वजाणनी छे. वेदमां मतमतांतर अिलकुत्र नथी. आथीज सिद्ध थाय छे के ते अेक-ने लाये जनेलो छे. अने आ अेक, ते सर्व शक्तिमान ईश्वरज.

वेदमां पुनर्जन्म मानेलो छे. पुनर्जन्म नही माननारा प्रत्ये अेवो प्रश्न छे के, अेकनी आंख फुटेवी होय छे, अेक लुलो होय छे, अेक भुजो होय छे, अने कोछ जहुरे. आवा नाना प्रकारना भनुष्य आपणी दृष्टीअे पडे छे. आम थवानुं कारणु शुं ? तेना जवाबमां प्रतिपक्षीवाणा कहै छे के, ईश्वरनी भर्त्ता ! सारे शुं ईश्वर अेवो अन्यायी अने पक्षपाती छे के, विना अपराधे, कोछने सुख दुःख लोगवुं पडे ? आथीज पुनर्जन्म छे अे स्पष्ट छे.

सर्व विद्यानी माता, जेमां सर्व विद्या समाविष्ट थछ छे, तेज परमेश्वरकृत पुस्तक. अे सप्रमाण सिद्ध करवाने अनेक ऋषीव-ज्ज्मा संनद्ध छे. अे सिद्ध करवाने अमे लेशमात्र उरता नथी. जेनी पासो जरे इपीयो छे, तेने ते संताडवो पडतो नथी. वेदमां नही जल्लायवी अेवी कोछपणु विद्या अतितत्वमां नथी. महासुनी शंकराचार्यनुं अे-वुंज मत छे. विना परमात्मा, अेवुं पूर्णपणुं आवी शके नही. वेद अे दोषरहीत ग्रंथ छे. वेद ज्ञाननी प्रेरणा करी. अने कमे कमे भनुष्यने ते ज्ञान प्राप्त थयुं. परमेश्वरे सृष्टी निर्माण करी तेनी पूर्वे सृष्टानी सुव्यस्था सार, तेखे वेद निर्माण कर्षो. वेदथी ज्ञानप्राप्त करीने सर्वे ऋषीओअे ते जीज्ज्माते उत्तीर्णुं कीधुं. ज्ञाननी उत्पत्ति परमा-त्माथी थछ. अने ते तेखे वेदद्वारा निर्माण करी. शनैः शनैः ते ज्ञा-

મની ઉન્નતિ યા અવનતિ થતી ગઈ. બ્રાહ્મણ જેમ જેમ વેદનું પઠણ છોડતા ગયા, તેમ તેમ તે જ્ઞાન ધિમે ધિમે લોપ થતું ગયું. જે સોઝ પોતાને આર્ય માને છે, અને હિંદુ હોવાનો અભિમાન ધરાવે છે, તેઓએ પોતાની પ્રજાને વેદનું થોડું પણ જ્ઞાન આપવું નોંધ્યું. મહોટા મહોટા બી. એ., એમ. એ. થયા, પણ ધર્મસંબંધી જ્ઞાનમાં નપુંસક! એ કેટલું શોકારક છે! તેઓને ધર્મનું જ્ઞાન બાન બિલકુલ હોતું નથી. વેદની માહિતી જ્યારે જરાપણ ન હોય ત્યારે ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થાય! વિનાધર્મ ઉન્નતિ, આશા નિરાશા થઈ ગઈ છે. તમે આર્ય હોવાનું અભિમાન ધરાવતા હો તો તમારા બાલ બચ્ચાઓને અવશ્ય વેદ શિખવો. આશા છે કે, તમારી પ્રજાને સદ્ધર્મી બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરશો! इत्याशास्महे.



## ભાષણ ૪ થું.

### ધર્મરોપાસના.

તા. ૨૯ મી જુલાઈને દિવસે શેઠ લક્ષ્મીદાસ ખીમજી જે. પી. ના અધ્યક્ષપણા નીચે શ્રીમાન બ્રહ્મચારીજી નિલાનંદ મહારાજે ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ધર્મરોપાસના એ વિષય ઉપર પોતાનું ચોથું વ્યાખ્યાન આપ્યું. તે નીચે પ્રમાણે.

શ્રીમાન બ્રહ્મચારીજીએ સ્વર સહીત આશીર્વાચન વેદમંત્ર બોલ્યા પછી, ગીર્વાણગિરામાં પ્રસ્તુત વિષયની અંશતઃ પ્રસ્તાવના કરી હિંદી ભાષામાં બોલ્યા કે:

પ્રીય ગૃહસ્થો! આ સૂત્રીમાં વિવિધ પ્રકારના મનુષ્ય દ્રષ્ટીએ પડે છે. સ્વભાવ, આચાર, વિચાર, કર્તવ્ય, આકૃતિ વિગેરે પ્રત્યેક વાપ-દમાં તેઓમાં ભિન્નતા જોવામાં આવે છે. પ્રત્યેક વિષયમાં પ્રત્યેકોનું જ્ઞાન અને સમજ નિરાળા નિરાળા હોય છે. જેમ આ જગતમાં ધર્મશ્વરને માનનારા હોય છે, તેમ કેટલાએક નાસ્તિક મતપંથાનુયાયી પણ હોય છે. ધર્મશ્વરનું અસ્તિત્વ અંતઃકરણ પૂર્વક નહીં માનનારા, ફક્ત સંસારના જન વ્યવહાર પ્રમાણે ચાલવાને માટે માત્ર માને છે. વળી કેટલાક એવા ખીન સમજના હોય છે કે, 'ધર્મશ્વર છે,' એમ પણ માનતા નથી, અને 'તે નથી,' એમ પણ માનતા નથી! વળી કે-

ટલાએક એવા મતાનુયાયી હોય છે કે, જોકે અંતઃકરણથી તો નહીં, પણ લજ્જના ભયથી તે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ કમુલ કરે છે. વારી કેટલાક “ઈશ્વર છે કે નહિ એ સંબંધી વાદ વિવાદ કરી મનને નિરર્થક ત્રાસ આપવાથી શો લાભ?” એમ કહેનારા દોઢ ઝઘા હોય છે. જ્યારે આવા સંતોનુપયોગી વિષયમાં મનુષ્યોના વ્યાપ્તિ આવા ભિન્ન મતો છે, ત્યારે ઈશ્વરોપાસના એ વિષય ઉપર બેઠતાં પ્રથમ ઈશ્વર છે કે નહિ, તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. ઈશ્વર જ ન હોય ત્યારે ઉપાસના કરવી કોની ? અર્થાત્ આ જગતમાં ઈશ્વર છે या નહી તે પ્રથમ તપાસવું જોઈએ.

મારા જેવા અલ્પબુદ્ધિવાળા મનુષ્યથી આ વિષય ઉપર વિવેચન કરવું અશક્ય થઈ પડશે. કારણ આ વિષય એટલો ગહન છે કે યોગીજનોને પણ અગમ્ય છે. તો પછી મારી શી કથા! તો પણ જેમ એક ભગંકર તોફાનમાં સપડાયેલી આગબોટના બચાવને માટે તેનો કપતાન, “હવે શું કરવું? શો ઉપાય” ઇત્યાદિ વિચારમાં ન પડતાં, આવે સમયે પોતાનું ધૈર્ય છોડતો નથી, પણ શક્ત્યનુસાર બને એટલો પ્રયત્ન કરે છે, તદ્વત મારી બુદ્ધિથી નાકા, આ સંસાર સાગરના ઝપાટામાં ડોળાં ખાવા લાગી છે, તેને ઇચ્છિત સ્થળે લઈ જવા માટે હું શક્ત્યનુસાર પ્રયત્ન કરું છું. જેમાં સફલ થવું એ સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરના હાથમાં છે.

ન્યાયની અદાવતમાં અમુક એક પ્રકાર છે, એ સિદ્ધ કરવા માટે પુરાવાની જરૂર છે. ના કહેવામાં વિશેષ પુરાવાની જરૂર હોતી નથી. ચોરીનું આરોપ સાબીત કરવા માટે આપણી પાસે પુરાવો હોવો જો-

ધ્યે. “હું અમુક સમયે અમુક ઠેકાણે હોતો” એવો પુરાવો જો તે લાવે તો વિરૂદ્ધ પક્ષવાળાએ તત્સંબંધી પુરાવો આપવો જોઈએ. તેજ પ્રમાણે ઈશ્વર નહીં માનનારાઓને જો કે વિશેષ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી તો પણ “તે નથી” એમ સિદ્ધ કરવાને તેઓ પાસે સારો પુરાવો હોવો જોઈએ. “યથા ઘટાદે કાર્યં સર્વત્વંકં તથાક્ષિત્યંકુરાદિકમપી તત્ કર્તૃત્વકર્તૃદાદે નામ સંભવતિ તત્ કર્તૃત્વ નૈશ્વર્યસિદ્ધિઃ.”

અમારા નૈયાયિક લોકો ઈશ્વરના અસ્તિત્વપણા માટે અનેક પ્રમાણો માને છે. કર્તાવગર કોઈપણ બાબત બનેલી આ જગતમાં દૃષ્ટીએ પડતી નથી. કુંભાર શિવાય ઘડો કેમ બને? વિના કર્તા કોઈપણ કાર્ય બને નહીં, એ સ્પષ્ટ છે. આપણને જે આવડો પ્રયત્ન અને તેજસ્વી સૂર્ય દેખાય છે, તેને બનાવનાર શું કોઈ ન હોવો જોઈએ? તે આપોઆપ થયો હશે? નાસ્તિક લોક એમ માને છે. તે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ કબૂલ કરતા નથી. “જ્યારે તે બનેલો નથી, અર્થાત સ્વયંસિદ્ધ છે, ત્યારે તેનો બનાવનાર શું કામ જોઈએ?” એવું તેઓનું કહેવું છે. આ તેઓની ઉક્તિ કેટલે અંશે ખરી છે તે આપણે જોઈએ.

મનુસ્મૃતીના ૧૨ માં અધ્યાયમાં નિવેદન કરેલું છે કે “પોતાના તર્ક વિતર્કથીજ સત્ય નિર્ણય કરો. ‘વાચવાક્યં પ્રમાણં’ એ સત્ય પ્રમાણ નથી. એ પ્રમાણે ચાલવું છોડી દો.” તેજ પ્રમાણે અમુક બાબદ અમુક એક પુસ્તકમાં કહી છે, તેથી તમે તે ખરી માનો, એમ હું તમને આગ્રહ કરતો નથી. જળી તેમ જો કોઈ કરે તો તેવાત મને પ્રીય પણ નથી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથીજ જ્યારે આપણી પાકી ખાત્રી થાય,

ત્યારેજ તે ખરું માનવું. ફક્ત વેદ ઉપરજ આપણે સઘળો વિશ્વાસ મુકવો નહી. આ જગતની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે પ્રથમ વિચાર કરીએ.

પદાર્થ વિદ્યા સૃષ્ટીક્રમશાસ્ત્ર વિદ્યા, ભૂગર્ભ વિદ્યા (Geology) ઇત્યાદિ શાસ્ત્ર જોયાં હોય તો માલમ પડશે કે તેમાં સર્વ વાત સપ્રાણ મળી આવે છે. મત્તમતાંતર તે પુસ્તકોમાં જોવામાં આવતા નથી. ન્યાયશાસ્ત્ર (Logic) સિદ્ધ કરી આપે છે કે, 'કારણાદ્વિના કાર્ય નોત્પચ્ચતે इति.' ઘટ બનાવવાને માટે જેમ કુંભારની આવશ્યકતા છે, અને કુંભાર વગર તે બને નહી, તે પ્રમાણેજ આ પૃથ્વી બનાવવા માટે કુંભારની માફક કોઈ પણ કર્તા અવશ્ય હોવો જોઈએ. તે આપોઆપ પોતે બની શકે નહી.

જે પૃથ્વીપર આપણે નિવાસ કરી રહ્યા છીએ તે પૃથ્વી અસંખ્ય પરમાણુઓના સંયોગથી બનેલી છે. કોઈપણ પદાર્થનું એકીકરણ, અનેક પરમાણુઓના સંમ્મીલનથીજ થાય છે. જેમ પોલાદ અનેક પરમાણુઓથી બનેલું છે, તેમ હીરો પણ પરમાણુઓથીજ બનેલો છે. આ જગતમાં આવી એક પણ ચીજ નથી કે જે પરમાણુઓ શિવાય બની હોય. અર્થાત્ પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રથમથી પરમાણુરૂપ હોય છે. પણ જ્યારે તેઓને એક ઠેકાણે સંયોગ થાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણસ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જૂદા જૂદા રહેલા પરમાણુઓનું એકત્ર થવું, અને એકત્ર થએલા પરમાણુઓનું અલગ થવું, આ બે સ્વતંત્ર ક્રિયા છે. જો તેઓનો વિયોગ ન હોય, તો સંયોગ થતો નથી, અને જો સંયોગ ન હોય તો વિયોગ પણ બનવો અશક્ય. અર્થાત્ એ સ્પષ્ટ છે કે, કોઈએક સમયમાં પૃથ્વીના પરમાણુઓ અલગ અલગ હતા. અને

તે જો એમ ન હોત તો તે એકત્ર થાત નહી. અને જો તે તેવી સ્થિતિમાં હોત, તો જે પૃથ્વીપર હાલ આપણે વાસ કરી રહ્યા છીએ, તે અસ્તિત્વમાં પણ આવી ન હોત. જે પ્રમાણે ઘઉંના લોટમાં પાણી રેડી તેને મસળીયે તો તેનો કણકનો લોંદો થાય છે, અર્થાત્ અલગ અલગ રહેલાં પરમાણુઓનો સંયોગ થાય છે, તદ્વત્ આ પૃથ્વીનો પ્રકાર હોવો જોઈએ. પ્રારંભમાં અસંખ્ય પરમાણુઓ હતાં, તે કોઇપણ સાધનથી એકત્ર થયેલાં છે. અને તે કૃતી જે આપણે હાલ પ્રલક્ષ જોઈએ છીએ, તેનો કર્તા કોઇ પણ અવશ્ય હોવોજ જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે. શીઝીકલ સાયન્સ અને વેદ એ બેનું આ બાબતમાં ઘણું સામ્ય જોવામાં આવે છે. પરમાણુઓ અનાદિ છે. એમ તેમાં કહેલું છે. તે ઉત્પતિ, નાશ રહિત છે. સૂર્યપણ પરમાણુઓનોજ બનેલો છે. અવિદ્વાન લોકોને આ ઉપરનું કહેવું વાજવી લાગશે નહી. તથાપિ શાસ્ત્ર શિખેલા લોકોને તો કબૂલ કરવું પડશે કે, અલગ અલગ રહેલાં પરમાણુઓ મળી શકે છે, અને સંયોગ થએલાં પરમાણુઓ અલગ અલગ થાય છે.

નાસ્તિક લોક પણ પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ કમુક્ત કરે છે. પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ નથી એમ માનનાર કોઇપણ મળી આવશે નહી. જે પ્રમાણે જલ તત્વના ત્રણ રૂપાંતર (બર્ફ, પાણી, અને બાષ્પ) થાય છે, તેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, તેજ ઇત્યાદી સર્વના થોડા ઘણા પ્રમાણમાં રૂપાંતર થાય છે. સાંખ્યશાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે આ પૃથ્વી પ્રારંભમાં પ્રકૃતિ સ્વરૂપમાં હતી. તદનંતર વાયવીદશામાં અર્થાત્ હવાના સ્વરૂપમાં આવી. ચારબાદ તે ગોળાકાર સ્વરૂપની થઇ. પદાર્થવિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં પણ

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વર્ણવેલું છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે આ પૃથ્વી એક વાર બનેલી છે. વિદ્વાન નાસ્તિકલોક પણ આ વાત કબુલ કરે છે. હાલ નાસ્તિકલોકોનો પાક સારો થઈ આવ્યો છે. એક બે અંગ્રેજી વિદ્વાનોના ગ્રંથો વાંચીને એ શલાળા લોક! પોતાના પૂર્વજોએ એ બાબત ઉપર બનાવેલા ગ્રંથો તરફ ખીલકુલ લક્ષ નહીં આપતાં એમ કહે છે કે, આ સૃષ્ટી કુદરતથીજ (નેચરથી) બનેલી છે. તે આપોઆપ નિર્માણ થઈ છે. તેને બનાવનાર કોઈ નથી, અને તેને કોઈએ બનાવી પણ નથી. વિના કર્તા આ જગતમાં કોઈપણ વસ્તુ મળી આવશે નહીં. ‘બાપ નથી હું છું’ એ કહેવું જેવું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે તેવાજ પ્રકારનું આ કહેવું છે. પૃથ્વીને બનાવનાર કોઈ પણ હોવોજ જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે. લોહચુંબકમાં જે પ્રમાણે આકર્ષણ શક્તિ છે, તે પ્રમાણે આ પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં પણ આકર્ષણશક્તિ છે એ વાત હું કબુલ કરું છું. (આ ઠેકાણે મને કહ્યા વગર ચાલતું નથી કે, ગુરૂત્વાકર્ષણનો શોધ ન્યૂટને કીધો એવું હાલના લોકોનું કહેવું છે. પરંતુ તેને થયાને ફક્ત ૪૦૦ થી ઓછાં વર્ષ હોવા જોઈએ. અમારા લોકોને આ વિદ્યા ઘણા પ્રાચીન કાળથી માલમ છે, અર્થાત્ જણાયલી છે. વેદની વાત બાબુ મૂકી હાલના ગ્રંથો જોઈએ તો આપણી ખાત્રી થાય એમ છે. ભારકરાચારી સિદ્ધાંતશિરોમણી નામનો ગ્રંથ બનાવ્યો તેને નજદીક ૧૧૦૦ વર્ષ થવા આવ્યાં છે. એની પૂર્વે આ વિદ્યા અમારા લોકોને અવગત હોવી જોઈએ, એમ કોઈપણ વિદ્વાન પુરૂષ કબુલ કરશે. હવે કહો કે ગુરૂત્વાકર્ષણનો શોધ ન્યૂટને કેવી રીતે કીધો? આપણું સોનું તે પીત્તળ!



અને પારકું પીત્તળ તેને સોનું માની બેસનારા આપણે કેવા ચતુર!!)

પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં આકર્ષણશક્તિ છે. પદાર્થમાં વજન હોવાના કારણને લીધેજ તે વસ્તુ પૃથ્વીવર પડતી નથી, પણ ફક્ત પૃથ્વીના આકર્ષણને લીધે તે નીચે પડે છે. આ બાબતનો અનુભવ આપણને ઉત્તર ધ્રુવ પાસેના દેશોમાં મળી આવે છે. હવાથી, અન્નથી, અને ખીજા ઘતર કારણોથી રૂઢ, પુષ્ટ અને શુષ્ક થનાર માણસનો દાખલો નહીં લેતાં, એક લોખંડોનોજ દાખલો લઈએ. તેના વજનમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થનાર નથી. જે લોખંડોના ટુકડાનું વજન અહીં એક શેર થાય છે, તેનું ઉત્તર ધ્રુવ નજીક દોઢ શેર થવા જાય છે. આનું કારણ શું? આકર્ષણ શિવાય ખીજું કંઈ નથી. અહીં પદાર્થને મધ્યાકર્ષણ હોવાથી તેના વજનમાં વધારો થતો નથી. પણ ધ્રુવ પાસે વિશેષ આકર્ષણ હોવાના કારણને લીધે વજનમાં વધારો થાય છે. આપરથી પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં આકર્ષણશક્તિ છે, એ સ્પષ્ટ છે.

પદાર્થવિદ્યા જાણનાર નાસ્તિકલોક કહે છે કે “ પરમાણુઓમાં આકર્ષણશક્તિ હોવાને લીધે તે એકત્ર થયાં છે. એમ કહેવામાં શું બાધ આવે છે? એકત્ર કરવાને ખીજાની શું જરૂર છે ” આ તેઓનું કહેવું એક માર્ગી ખરું લાગે છે. પરંતુ તત્સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચાર કરવો જોઈએ. પરમાણુ, પાસે પાસે હોય તોજ તે આકર્ષણ કરી શકે. જો તે દૂર હોય તો આકર્ષણ કરી શકે નહીં, યા એકત્ર થઈ શકે નહીં. તે દૂર દૂર રહેલા નથી, પણ નજીક નજીક છે, એમ આપણે ધડીભર માની લઈએ. જે કારણને લીધે તે

પરમાણુઓ એકત્ર થયાં તે કારણની પ્રાગ કોઈપણ સમયે એકવાર તે અલગ અલગ હોવાનું જોઈએ. કારણ દૂર દૂર હોવા શિવાય એકત્ર થઈ શકે નહીં, એ આપણે પ્રથમ નક્કી કરી ગયા છીએ. ત્યારે શું તેઓને જૂદા જૂદા પાડનાર કોઈ નહીં હોય ? જેમ તેઓમાં આકર્ષણશક્તિ છે, તેમજ તેઓમાં અલગ થવાની શક્તિ છે કે શું ? તે શક્તિ તેઓમાં નથી એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. આપરથી કોઈને પણ કમ્બલ કરવું પડશે કે, તેઓને અલગ અલગ કરવાને કોઈની પણ આવશ્યકતા છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓમાં આકર્ષણશક્તિ હોવાને લીધે તેઓ આપોઆપ કદીપણ અલગ અલગ થઈ શકે નહીં. નાસ્તિકલોક આ ઠેકાણે એવી શંકા કરે છે કે “પરમાણુ અલગ અલગ કરવાને કોઈની આવશ્યકતા નથી. હવા તેઓને અલગ કરે છે.” આ તેઓનું કહેવું કેટલે અંશે ખરું છે તે જોતાં પહેલાં હવા એ શું ચીજ છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરીએ.

હાલની સાયન્સવિદ્યાપરથી આપણા જોવામાં આવે છે કે, હવા એ કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી. તેમ તે આપોઆપ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. ઉજ્જ્વળતા શિવાય તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં. હવાનો ઘેરાઓ અસીમ છે. ૧૨ યોજન પર્યંત વાયુ સઘળે ભરેલો છે, એવું આપણી જાણમાં આવેલું છે. જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ તેમ વાયુ ધીમે ધીમે છેક હલકો થતો માલમ પડે છે. નીચેની જડ (ભારી) હવા સાથે જ્યારે સૂર્યગ્રિહનો સંબંધ થાય છે ત્યારે તે તમ (હલકી) થઈને ધીમે ધીમે ઉપર ચઢે છે. આ ચલન વલનના

યોગથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરથી આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે હવા એ આપોઆપ ઉત્પન્ન થતી નથી, પણ ઉષ્ણતા એજ તેનો જનક છે. જ્યારે ઉષ્ણતા એ હવા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે, ત્યારે તે શું છે, અને તેનું કારણ શું છે, એનો નિર્ણય પ્રથમ કરવો જોઈએ.

ઉષ્ણતા અર્થાત્ અગ્નિ ઉત્પન્ન થવાને, ધર્મણની આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ પદાર્થના ધર્મણ શિવાય અગ્નિ કદાપી ઉત્પન્ન થતી નથી. એમ અંગ્રેજી શાસ્ત્રકારોનું કહેવું છે, અને અમારામાંના દરેકનો પણ તેવોજ અનુભવ છે. પૃથ્વીના પરમાણુઓ એકત્ર થતાં પહેલાં તે અત્રગ અલગ હોવા જોઈએ, અને તેને અત્રગ અલગ કરવાને હવાની આવશ્યકતા છે, એવું નાસ્તિકસોકોનું કહેવું છે. પંતુ હવા ઉત્પન્ન થતાં પહેલાં ઉષ્ણતાની જરૂર છે, અને ધર્મણ શિવાય તેની ઉત્પત્તિ નથી. વગી ધર્મણ કંઈ આપોઆપ થઈ શકતું નથી. તે થવા ને માટે કોઈની પણ આવશ્યકતા હોવીજ જોઈએ. ધર્મણ સાધન ન હોય, તો અગ્નિ અર્થાત્ ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થઈ શકે નહી. ઉષ્ણતા શિવાય વાયુ, અર્થાત્ હવાનું જનન થઈ શકે નહી. અને હવા જ્યારે નહી, ત્યારે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ પણ અશક્યજ. આપરથી સ્પષ્ટ છે કે ધર્મણ સાધન અવશ્ય હોવુંજ જોઈએ. ગતિ શિવાય ઉષ્ણતા બિલકુલ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી. આ ગતીની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી, તે અંગ્રેજી શાસ્ત્રકાર કહી શકતા નથી. અહિં તેઓની હિંમત છુટી જાય છે, અને આ ગતીના સંબંધમાં તેઓની મતિ ચાલી શકતી નથી. તેઓને આજ પર્યંત ૬૬ તત્વોનો શોધ લાગ્યો છે. તેઓનું શાસ્ત્ર હજી

સુધી આધ્યાવચ્ચામાંજ છે. ઇથરસંબંધી તેઓને અદ્યપિ પદત કાંઈપણ માહિતી નહોતી. પૃથ્વીની આસપાસ ૪૮ મૈલ સુધી વાયુ પિંટલાયસે છે, અને સૂરના કિરણના આધારથી તે નીચે આવે છે એવું, તેઓનું આજ દિવસ સુધી માનવું હતું. આ ૪૮ મૈલની પેલી બાબુએ શું છે તેની તેઓને કલ્પના સુદ્ધાં નહોતી. સોધ કરતાં કરતાં હવાથી વ્યતિરિક્ત ઇથર જેવું કાંઈ છે, એવું તેઓના જાણવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ઇથરસંબંધી માહિતી આપણા સોડાને ધણા પ્રાચીન કાળથી હતી. ‘ઇથર’ એટલે ‘આકાશ’ અને ‘વ્યાકુમ’ અર્થાત્ ‘શૂન્ય’ સંસ્કૃતનું જ્ઞાન આપણા હાલના સોડાને ખરેખર નહીં હોવાને લીધે આપણે ખરે અર્ધ ખરેખર સમજતા નથી. પણ આપણા પૂર્વજોને ધણા પ્રાચીન કાળથી એ વિષયનું પૂરું જ્ઞાન હતું. હાલના યુરોપીયન પડિતો આ વિષયો કાંઈક સમજવા લાગ્યો છે ખરા.

અમારા શાસ્ત્રોમાં આ ગતિસંબંધી વિષય ઉપર લખેલું છે. ઉપનિષદમાં નચીકેતે યમાચાર્યને (પોતાના ગુરૂને) આ ગતી કેમ ઉત્પન્ન થઈ, તે વિશે પ્રશ્ન કરતાં ગુરૂજીએ ઉત્તર દીધો કે, જે શક્તિથી આ ગતિનો પ્રોદુર્ભાવ થયો છે તેને પ્રકાશિત કરવાને સૂર્ય, ચંદ્ર, યા, અગ્નિ કોઈપણ સમર્થ નથી, તે આપણે જાતેજ જાણવું જોઈએ. આપણા શરીરની અંદર એવી એક શક્તિ છે કે જેના યોગે કરીને પ્રાણીનો સધળો વ્યવહાર આવે છે. તેના અસ્તિત્વપણાને લીધેજ એકંદર ઈંદ્રીઓએ યોગ્ય સ્થિતીમાં રહે છે. તે પ્રમાણે આ સંસારરૂપી દેહમાં પરમાત્મા એ એક શક્તિ વિચરી રહેલી છે. તેથીજ આ દૃશ્ય વિશ્વમાં અખીલ વ્યાપાર સરળપણે ચાલ્યા કરે છે. ઉપર વર્ણવેલી શક્તિ શરીરમાં

नहोय तो જેમ અંદરનો એકંદર વ્યવહાર બંધ પડે છે, તેમ પરમાત્માર પી. શક્તીનો જે અભાવ હોય તો આ વિદ્વાનો સઘળો વ્યાપાર ઉથલપાથલ થઈ જાય. અને કોઈપણ વ્યવહાર યોગ્ય રીતીએ ચાલી શકે નહીં.

આ જે વિશિષ્ટ શક્તિ છે, તે ચર્મચક્ષુથી દૃષ્ટિગેચ્છર થતી નથી. તેને જેવાને માટે બીજા અર્થાત દિવ્ય ચક્ષુઓનીજ આવશ્યકતા છે. વિશ્વ એ એક મહોદ્ધ ધડિયાળ છે. તે પોતાના કાર્યમાં કદી ચૂક કરતું નથી. તથાપી તેને ચાવી દેનારની જરૂર તો છેજ. જેમ મનુ-  
પ્યકૃત ધડિયાળને ચાવી દીધા વગર તે ચાલતું નથી, અને જે ચાવી નહીં દીધી હોય તો તે બગડે છે, બંધ પડે છે, યા અનિયમિતપણે ચાલે છે, તકત આ વિશ્વરૂપી ધડિયાળનો સર્વ પ્રકાર છે. એજન ચલાવવાને ગ્રાવહર હોવોજ જોઈએ. તેનાવગર રેલગાડી ચાલી શકે નહીં. તેજ પ્રમાણે આ પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર, મહા, ઉપગ્રહાદિ સર્વને ચલાવવાને કોઈપણ જરૂર હોવોજ જોઈએ. મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે 'પ્રજાસિતાર સર્વેષામણિયાસિમ્ખોરપિ' પરમાત્મા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. ઉપનિષદમાં પણ એમજ કહેલું છે. 'અણોરણિયાન્મહતો મહીયાન્' પર-  
માત્માથી સૂક્ષ્મ આ જગતમાં કોઈપણ નથી. આ પરથી કોઈએ એમ ન સમજવું જોઈએ કે, તે રાઈ અથવા તો સોઈના અગ્રભાગ જેટલો છે. સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ, અને મહોદ્ધથી મહોદ્ધ તે છે. પૃથ્વીથી સૂક્ષ્મ જલ છે. જલથી સૂક્ષ્મ હવા, અને હવાથી સૂક્ષ્મ આકાશશક્તિ છે. તે આકાશ શક્તિ નિરાકાર, સૂક્ષ્મ, અને વ્યાપક છે. તેજ પ્રમાણે ઈશ્વર પણ નિરાકાર, વ્યાપક, અને સૂક્ષ્મ છે. વેદમાં પણ એમજ કહેલું છે. 'વેનસ્તપસ્વ નિહિતં સુહાસ્વત્ર વિશ્વં ભ્યત્યેકનીડે સમિમિદં સંધિ

નોતિ સર્વે ॥ સ ઓતઃ પ્રોતશ્ચ વિમુઃ પ્રજાસુ” પરમેશ્વર શક્તીને તું ઓળખ! તે પરમેશ્વર સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ, અને સર્વવ્યાપક છે. જે પ્રમાણે ઈશ્વર અને વ્યાખ્યુમ સર્વ ઠેકાણે છે, તે પ્રમાણેજ તેનું અસ્તિત્વ સર્વત્ર છે. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે, બ્રહ્માનંદસુખ અતીંદ્રિય છે. એ બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ માત્ર જ્ઞાનથીજ થાય છે. આત્યંતિક અતીંદ્રિય બ્રહ્માનંદસુખ બુદ્ધીથીજ જાણવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે તડિત સર્વત્ર છે, તે પ્રમાણે ઈશ્વર સર્વત્ર પ્રકાશરૂપ ભરેલો છે. મનુ મહારાજે તે પરમાત્માને ‘સ્વપ્રાધિગમ્યં’ વર્ણવેલો છે. સમાધીથીજ તે જાણવામાં આવે છે. ગહન વિષયો એકચિત્તતા વગર કળી શકાતા નથી. સારે સર્વથી સૂક્ષ્મ એવો જે પરમાત્મા, તે ચિત્તની અત્યંત શાંતતા વગર કેમ જાણી શકાય. સમાધિજ્ઞાન વિના પરમાત્માનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

જૂદા જૂદા ચાર પ્રકારના લોક સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરને પ્રકાર અનુષ્ઠયથી જાણી શકે છે. યોગી લોક પ્રત્યક્ષ અનુભવથી પરમેશ્વર જેવો છે, તેઓજ સારીરીતે જોઈ શકે છે. તાર્કિક લોક અનુમાનથી ઈશ્વર છે એમ માને છે. તેઓ કહે છે “યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્ર તત્ર વન્દિ;” સ્વા ન્યાયથી આ જગત બનાવનાર કોઈપણ હોવોજ જોઈએ. વિજ્ઞાન લોકો શાબ્દિક પ્રમાણથી ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ કબૂલ કરતા આવ્યા છે, અને હાલ પણ કબૂલ કરે છે. જે પ્રમાણે વ્યાખ્યુમ અને ઈશ્વર સર્વત્ર છે, તે પ્રમાણે ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપ્ય છે. આકાશની વ્યાપ્તિ સર્વથી વિશેષ છે, તેજ પ્રમાણે પરબ્રહ્મ સર્વ વ્યાપ્ત છે એમ ઔપમાનિક લોક માને છે.

હિમાલય પર્વતપર જ્યારે અમે વસતા હતા ત્યારે મારા બા-

વામાં એક કંદ આવ્યો હતો. તેની મિષ્ટતા એટલી અપૂર્વ હતી કે તમને કહ્યા છતાં પણ તેની કલ્પના તમે કરી શકશો નહીં. મિષ્ટતા વિશે તમને મારા કહેવા ઉપરથી શાબ્દિક જ્ઞાન થયું. પરંતુ કાંઈ અનુભવ થયો નહીં. તદ્વત્ માત્ર શાબ્દિક જ્ઞાનથી ઇશ્વરનું પૂર્ણ સ્વરૂપ કળી શકાય નહીં. ઉપનિષદમાં પણ સુઅવેલું છે કે “નૈષા તર્કેણ મતિરપનેયા” કેવળ તર્કથી ઇશ્વરનું ખરું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. એતત્સંબંધી જ્યાંહ સુધી અહર્નિશ ધ્યાન ધરિએ નહીં ત્યાંહ સુધી એ વિષયની પાકી શોધસમજ મળવી દુર્લભ છે. સાંપ્રત વ્યવહારિક તારના (ટેલિગ્રામ) દાખલાપરથી તમારા સમજવામાં આવશે કે, માત્ર તર્કથી એ વિદ્યા જાણી શકાતી નથી. એ વિદ્યા જાણવાને માટે એ વિષયનું સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રથમ શિખવું જોઈએ. સ્વારેજ ખરી સ્થિતિ આપણા સમજવામાં આવે. ઇશ્વર વિષય પણ, માત્ર તર્કથી, જાણાતો નથી. અમારા ઋષિવંદોએ, રાત્રી અને દિવસ ક્યાં જંગલમાં, તો ક્યાં ગિરીની ગુહામાં, શીત, તાપ, વૃષ્ટી આદિ દુઃખો વેડીને, કંદમૂલ ભક્ષણ કરીને, જે જે શોધો અવાપિ સુધી અન્ય લોકોએ નહીં કરેલી તે કરી, જે પ્રત્યક્ અનુભવ મેળવ્યો છે, તે તરફ આપણા હાલના જીવાન ભાઈઓને હું વિનંતિ સાથે કહું છું કે તમારું લક્ષ્ય થોડું ઘણું દોરો. તેઓએ ખતાવેલા માર્ગો તમે પકડો. એજ માર્ગથી તમારો અને સર્વ કોઈનો તે પરમાત્મા સાથે જોળાય થશે.

બુદ્ધિમાન લોકોએ કહ્યું છે કે જગતના સર્વે સુખો અહ્યાનંદના સુખ આપણે તુચ્છ છે. મનુષ્ય માત્ર આ સંસારના તુચ્છ સુખોમાં

આનંદ માને છે, અને તેના દાસ થઈને રહે છે તેઓને જો આ બ્રહ્માનંદના સુખનો અનુભવ થાય, તો તે કહીપણ આ સુખ ભૂલે નહીં. અમે ત્રૈત-યસાગરમાં અહર્નિશ નિમગ્ન હોઈએ છતાંપી અમને તેની જોડે સંબંધ નથી. અમે ડોરાને ડોરાજી! પરમાત્મા દોષપણ દેહાણે સંતાઈને બેઠો નથી. તે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. સૂર્યનો પ્રકાશ, જેની આંખો સારી હોય છે તેને દેખાય છે. અને તે જોમ અંધ મનુષ્યને દેખાતો નથી, તદ્વત્ સર્વ વ્યાપ્ય પરબ્રહ્મ, અમારા જોવા જાનાંધથી એજાખાતો નથી. પરબ્રહ્મ જાણવાવાળાને જો બ્રહ્માનંદ સુખની પ્રાપ્તિને લાભ થાય છે તેની કલ્પના પણ અમે કરવાને શક્તિમાન થતા નથી. પરબ્રહ્મ જાણવા માટે વેદમાં ઉત્તમ માર્ગ દર્શાવેલો છે. તેમાં પરમેશ્વરની ઉપાસના આ એક ભાગ છે. ચિત્ત સ્થીર કરવા માટે ઉપાસના કરવી પડે છે. જ્ઞાન એ એક તેમાં બીજો માર્ગ છે. અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા વેદમાં વર્ણવેલી છે. આ માર્ગની પૂર્વે કર્મકાંડ કરીને એક માર્ગ વેદમાં દર્શાવેલો છે. સ્મશાનરૈરાગ્યના અનુભવ જોકે પ્રત્યેક મનુષ્યને થાય છે, તો પણ દલબિરીની વાત છે કે, મનુષ્ય દુષ્ટકૃત્ત પરાક્રમુખ થતો નથી. જેનું મન આત્મા પ્રકારનું છે, તેનું તે પાપથી પરાવૃત્ત કરવા માટે, અને ધર્મચરણ પ્રમાણે વર્તી શુદ્ધ કરવા માટે, વેદમાં કર્મકાંડ કહેલો છે. પાપથી પરાવૃત્ત થઈ શુદ્ધ થયેલું મન સ્થીર કરવા માટે અગાડી ઉપાસનાનો માર્ગ બતાવેલો છે. મન એ અતિ ચંચલ છે. ક્ષણમાં તે અહીંથી કલકત્તે પહોંચે છે, અને ક્ષણમાં તે આખી પૃથ્વીપર ભ્રમણ કરી આવે છે. આપણે મહોટા બાદશાહ થઈએ તો સારું એવી ઇચ્છાઓ



કરીએ ઈએ. તાત્પર્ય માત્ર એટલું જ કે તૃણા પ્રતિદિની તરણ થતી જાય છે. તે કદી પણ શાંત થતી નથી. મનની ચંચલતા દૂર કરવા માટે જ ઉપાસનાનો ભાગ વેદમાં વર્ણવેલો છે. કર્મમાર્ગથી શુદ્ધ થએલું મન ઉપાસનાથી સ્થીર થયા પછી તેને વેદમાં જ્ઞાન-માર્ગ બતાવેલો જોવામાં આવે છે. આ રસ્તે જ મનુષ્ય જાય તેને જરૂર પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થયા વગર રહે નહીં. અને જો એ પ્રાપ્તિ થઈ, તો તેને 'બ્રહ્માનંદસુખ' પ્રાપ્ત થાય છે.

આજનો આપણો વિષય 'ઉપાસના' એ છે. ઉપાસના એનો અર્થ 'સમીપ સ્થિત થવું' એવો થાય છે. આ ચંચલ મન જ્યારે એક પક્ષભર પણ એક જગ્યાએ સ્થિત થઈ શકતું નથી, ત્યારે તે મનને પરમેશ્વરનું રૂપ કેવી રીતે સમજાય? પતંજલી ઋષીએ કહ્યું છે કે "યોગશ્ચિત્તવૃત્તિ નિરોધઃ" યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિ સ્થીર કરવી. હાલમાં જ બધા યોગી જોવા દૃષ્ટીએ પડે છે તે યોગી નથી, પણ તે ઠક યોગી જાણવા.

આપણા ઋષીલોકો ધણા પરમાર્થી હતા. તેઓએ આપણે માટે અનેક શ્રમો વેડી પરમેશ્વરને ઓળખવાનો રસ્તો બતાવી ગયા છે. આ શ્રમ લેવામાં તેઓની બિલકુલ સ્વાર્થબુદ્ધિ જોવામાં આવતી નથી. પણ માત્ર પરોપકારાર્થ નિરપેક્ષ બુદ્ધિએ તેઓએ આટલું અસહ્યકષ્ટ વેડી, આપણને સુમાર્ગ દર્શાવેલો છે. માટે આપણે તેનો કેટલો ઉપકાર માનશે જાંઘએ? અને તે માર્ગને અવલંબીને જો આપણે ન ચાલીએ તો આપણે કેટલક કૃતઘ્ની?

મહામુની પતંજલી ઋષીએ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. "યમનિ-

યમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાનસમાધયોઽમ્રવક્તાનિ. ”

યમ પાંચ પ્રકારનો કહેવાય છે તે નીચે પ્રમાણે. હિંસા ન કરવી. ચોરી ન કરવી. સચ ખોલવું. બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવું. ઉપરીગ્રહ એટલે ખીજનું અન્યાયથી લઇ ન લેવું. ઇત્યાદિ. નિયમ પણ તેટલાજ પ્રકારનો જણાયલો છે. શૌચ, સંતોષ, સ્વાધ્યાય, તપ, અને ઈશ્વરપ્રણિધાન ઇત્યાદિ. ઈશ્વરપ્રણિધાનનો અર્થ નીચે પ્રમાણે થાય છે. આ સર્વ વૈભવ તેનોજ છે આપણું કાંઈ નથી. સર્વનો સ્વામી પરમેશ્વરજ છે. પ્રકૃતિ પણ તેનીજ છે. આ શરીર પણ આપણું નથી. તે માત્ર થોડા દિવસ સારૂ આપણને આપેલું છે. આંખો જે આપણને આપેલી છે તે સારા ઉપયોગને માટેજ. ખીજની બેહેન બેટીને ચોતાની હોમ તેમ ગણવી. તે પ્રત્યે પાપ ખુદીથી જોવું નહી. એજ પ્રમાણે જે દ્રવ્ય આપણને મળેલું છે, તે વ્યભિચારાદિક દુષ્ટવ્યસનવાસના પૂર્ણ કરવા માટે નહી, પણ તેનો યોગ્ય વિનિમય કરવા માટેજ તે આપેલું છે, એમ સર્વ કોઈ મનુષ્યે સમજવું. આપણે ધનના સ્વામી નથી. આપણે તો માત્ર રક્ષક હૈયે. સઘજો વૈભવ ઉપર પ્રમાણે સમજવો. તેનું નામ ઈશ્વરપ્રણિધાન છે.

ત્રીજો પ્રકાર આસન, અને ચોથો પ્રાણાયામ છે. પ્રાણાયામ અર્થાત્ શ્વાસોચ્છવાસ ગતીનો વિચ્છેદ. પ્રાણાયામ વીશે ઘણાં લોકોને યોગ્ય માહિતી હોતી નથી. ઘણા જણ હાથપર હાથ ઠોકી, નાક પકડી એસે છે. આ કાંઈ પ્રાણાયામ નહી કહેવાય. હિંદુના ધર્મમાં ગતાનુગતિકત્વ પ્રમાણે વર્તનારા ધણુ હોય છે. મૂળ તો આજૂજ રહી

જન્ય છે અને તેની જન્મસમયે મનુ, જોડુ, લોક આચરવા લાગી જન્ય છે. એક સમયે એવો બનાવ બન્યો કે, એક વૈષ્ણવનો ગંગાદાસ નામે એક શિષ્ય હતો. તેને ગુરુએ એવો ઉપદેશ દીધો હતો કે ‘એક-વાર જે વસ્તુ આપણે હાથમાં ધરી તે પ્રાણાંતે મૂકવી નહી.’ કર્મ ધર્મ સંયોગે એક દિવસ વર્ષાઋતુમાં પગ ખસવાથી તે કાદવમાં પડી ગયો. ભોગજોગે એક ગધેડું જે ત્યાંહ ઉભું હતું તેનું પુચ્છ આ ભાઈસાહેબના હાથમાં આવી ગયું. ગુરુ વચન જરોબર મનપર હસેલું હોવાથી આ ભાઈ પુચ્છડું મુકે નહી ! ગધેડાએ ઘણીએ લાતો મારી, પણ ગુરુ વચન બંગ કેમ થાય ? ! આ પ્રમાણે આપણાં આદેશના લોકોની સ્થિતિ થઈ પડી છે. સારાસાર વિચાર તો કદી કરવોજ નહીં.

સંધ્યા ત્રણ પ્રકારની છે. વૈદિક, સાંપ્રદાયિક, અને તાંત્રિક. એમાં કોઈ ઠેકાણે નાક કાન પકડવાનું જેવામાં આવ્યું નથી. પ્રાણાયામ કરીને યોગી થવાને બદલે લોક રોગી થવાનો લાભ ઓઢી લે છે. યોગ્ય પ્રકારે પ્રાણાયામ કરવાથી શારીરિક અને માનસિક એવા બે પ્રકારનો લાભ થાય છે.

પાંચમો પ્રકાર પ્રત્યાહાર એ છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે મનનો વિષયથી સંબંધ તોડવો. છદ્દાં પ્રકાર ધારણાં એટલે મનની એકાગ્રતા. સાતમું ધ્યાન. જે વસ્તુમાં મન લગાડેલું હોય તે માંથી તે બીજી બાજુએ ન જવા દેવું. મન બ્યારે સ્થીર થાય છે, ત્યારે તે પરમેશ્વરનક રૂપમાં તદાકાર થઈ શકે છે. મહામુની કપીલ ઋષીએ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં ધ્યાન વિશે એવું વર્ણન કરેલું છે કે ‘ધ્યાન

નિર્વિષયં મનઃ' કોઈ પણ વિષયમાં મન ન જવા દેવું, તેનું નામ ધ્યાન. આઠમો પ્રકાર સમાધિ એ છે. “તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ” સમાધીના સાધનથી આપણને બ્રહ્મસ્વરૂપનો અનન્ય લાભ થાય છે. આ ઉપરથી સમાધીની યોગ્યતા કેટલી છે તે સહજ જણાઈ આવે. “તપસ્વિભ્યોધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોપિ મતોધિકઃ કામિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥ ૧ ॥ યોગી લોકોનું મહાત્મ્ય આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને વર્ણવેલું છે.

આ મોહ માયામાં મનુષ્ય સ્વકર્તવ્યથી પરાક્રમુષ્ઠ થાય છે. તે મન માને તેમ સ્વચ્છેદ આચરણ આચરી પાપ સંચય કરે છે. અનેક કુકર્મ કરી બીજાઓને દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. તે એમજ સમજે છે કે અમે અજરામર છીએ ! સ્વચ્છેદપણે વિચરનાર પુરૂષો એટલો પણ વિચાર કરતા નથી કે અમારે માથે કાલચક્ર ભ્રમે છે અને તે અમને અચાનક ઉપાડી લેશે. તેઓને જો એ વાતની ભીતી હોય તો તે આટલા પ્રમાદી થાય નહીં. ‘મારે મરવું છે’ એ સર્વ કોઈ જાણે છે. પણ જ્યારે પૂરુંપણે અંતઃકરણ પૂર્વક એ વાત મનમાં ઠસે ત્યારે તેને હાથે સહસા અન્યથા વર્તન થાય નહીં. મૃત્યુએ કોઈને મૂક્યો નથી. કાં રાય કાં રંક, સર્વ કોઈ એના મંજામાં વેહેલો મોડે આવી પડે છે. ભર્તૃહરી મહારાજે કહ્યું છે કે “અવશ્યં યાતારઃ શ્વિરતર ઇ.

તાત્પર્ય એટલુંજ કે આ ભ્રમપટલ દૂર થઈ સન્માર્ગવર્તી થવાને માટે મનુષ્યમાત્રને યોગજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. યોગજ્ઞાનથી

તેના આચરણ શુદ્ધ થાય છે, અને તે ઈહિપરલોકમાં સુખ પામે છે. માટેજ આ યોગજ્ઞાનનું આટલું માહાત્મ્ય કહેવામાં આવ્યું છે.

અંતમાં સર્વ ભાઈઓ પ્રત્યે મારી ઐટલીજ વિનંતિ છે કે આ મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવામાટે વેદાજ્ઞાનુસાર વર્તી સર્વ કુકર્મનો ત્યાગ કરવો. શુભ કર્મમાં નિષ્ઠા રાખી શુદ્ધ ભાવથી ઈશ્વરની ભક્તિ અને ઉપાસના કરી, ઈહિપરલોક સાધ્ય કરી લેવું, એથીજ આપણું, આપણા દેશનું, અને આપણી સંતતીનું, કલ્યાણ થશે. इत्याशास्महे.



( मालिनी )

उदयतु बहुलोस्मिस्त्वादृशो वीरवृन्दः ।

परहितधनधीरो भारतीये प्रदेशे ॥

जयतु जननभूमि स्त्वद्विधानां सुधन्या ।

भवाति सकलदेशेष्वग्रगण्यायतःसा ॥ १ ॥

मा. अ. दवे.

OM

# **ARYAN SOCIAL UNION,**

Established 1st April 1892.

**ARYAN SOCIAL UNION AIMS AT:—**

1.—Cultivating its intellectual, social and moral feelings ~~by listening~~ to intellectual, social, and moral instructions.

2.—Promoting social intercourse and brotherly love between the members and sympathisers of the Theistic Societies without caste and creed distinctions.

3.—Enlisting the sympathies of and getting instructions from enlightened gentlemen interested in the aims and objects of this Union.

For furtherance of the aims and objects of this Union, every Saturday night at 8-30, public regular weekly gatherings are held at the Hall of The People's Free Reading Room and Library, Bazar Gate Street, Fort, whereat lectures in different languages are delivered and discussed.

Annual subscription for the membership is Rs. only.

P. S.—Educated Natives are cordially requested to join the Union and inform their friends of its existence.

*Bazar Gate Street,  
Fort, Bombay.* } **Sunderlal Ganeslal Varma, Secretary.**

